

رُوحُ الْمَعَانِي في

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمُبِينِ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق
ومفتى بغداد العلامة أبي الفضل
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي
المتوفى سنة ١٢٧٠ هـ سقى الله ثراه
صيب الرحمة وأفاض عليه سجال
الاحسان والنعمة آمين

الجزء الرابع

عنيت بشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق
المرحوم السيد محمود شكري الألوسي البغدادي

إدارة الطباعة المنيرية
ولز

أحياء التراث العربي

مطبعة - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ) روى الواحدى عن السكيتي أنه حين « قال النبي ﷺ : أما على عهد إبراهيم قاله اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الابل والالبان ؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : كان ذلك حلالاً لإبراهيم عليه السلام فحين نَحَلَهُ فَقَالَتِ الْيَهُودُ : كُل شَيْءٌ أَصْبَحْنَا الْيَوْمَ نَحْرُمُهُ فَانْهَ عَنْهُ كَانَ مُحْرَمًا عَلَى نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ حَتَّى انْتَهَى الْبَيْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ تَسْكَدُ بِهَا لَهُمُ « وَالطَّعَامُ بِمَعْنَى الْمَطْعُومِ ، وَيُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَطْعُومَاتُ مُطَابِقًا أَوَّلًا كَوَلَاتٍ وَهُوَ لِكَوْنِهِ مُصَدَّرًا مَعْنُوًّا بِهِ مَعْنَى يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ الْمَذْكُورُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْأَصْلُ الْمَطْرُودُ فَلَا يَنْفِيهِ قَوْلُ الرُّضِيِّ : إِنَّهُ يُقَالُ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَرَجُلَانِ عَدْلَانِ لِأَنَّهُ رِعَايَةُ الْجَانِبِ الْمَعْنَى ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ يَجْعَلُ كَلَامَهُ كَيْدًا لِأَنَّ الْأَسْتِفْرَاقَ شَأْنُ الْجَمْعِ الْمَعْرُوفِ بِاللَّامِ ، وَالْحُلُّ مُصَدَّرٌ أَيْضًا أَرِيدَ مِنْهُ حَلَالًا ، وَالْمُرَادُ الْإِخْبَارُ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ بِكَوْنِهِ حَلَالًا لِأَنَّهُ لِنَفْسِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الْحُلَّ كَالْحَرْمَةِ يَمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ وَلَا يَقْدَرُ نَحْوُ الْإِتِّفَاقِ وَإِنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقُ الْحُلِّ وَرَبَّمَا تَوْهَمُ بِقَرِينَةٍ مَاقِيلَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَرَضِ الْمُسَوِّقِ لَهُ الْكَلَامُ » (وإسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، وعن أبي بجز أن ملكا سمى بذلك بعد أن صرعه وضرب على فخذه **إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ** قال مجاهد : حرم لحوم الانعام ، وروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه حرم زائد على الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظفر ، وعن عطاء أنه حرم لحوم الابل والاسه وسبب تحريم ذلك كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به عرق النساء فذفر إن شفى لم يأكل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه ، وفي رواية سعيد بن جبير عنه أنه كان به ذلك الداء فأكل من لحوم الابل فبات ليلة يزفر فخاف أن لا يأكله أبداً ، وقيل : حرمه على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى أن يحيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك ، ونسب هذا إلى الحسن ، وقيل : إنه حرمه وكف نفسه عنه كما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد اللذائذ على نفسه •

وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنص ورد عليه ، وقال بعض : كان ذلك عن اجتهاد ويؤيده ظاهر النظم ، وبه استدلل على جوازه للاتيناء عليهم الصلاة والسلام ، والاستثناء متصل لان المراد على كل تقدير أنه حرمه على نفسه وعلى أولاده ، وقيل : منقطع ، والتقدير ولكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الاول (من قبل أن نزل التوراة) كما الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى : (كان حلالاً) ولا يضر الفصل بالاستثناء إذ هو فصل جائز ، وذلك على مذهب السكائي . وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو حالاً ، وقيل : متعلق بحرم ، وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة فيه ، واعتذر عنه بأن فائدة ذلك بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة على محرمات آخر حدثت عليهم حرجاً وتضييقاً ، واختار بعضهم أنه متعلق بمحذوف ، والتقدير (كان حلالاً)

(من قبل أن تنزل التوراة) في جواب سؤال نشأ من سابق المستثنى كأنه قيل: متى كان حلالاً؟ فأجيب به والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل تمامها على تقدير جعله قيداً لأجله ولا يخفى ما فيه، والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ماعدا المستثنى كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم، وفي ذلك رد لليهود في دعواهم البراءة فيما نعى عليهم قوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم) وقوله سبحانه: (وعلى الذين هادوا حرمنا) الآيةين، وتبيكت لهم في منع النسخ ضرورة أن تحريم ما كان حلالاً لا يكون إلا به ودفع الظلم في دعوى الرسول ﷺ موافقة لآية إبراهيم عليه السلام على ما دل عليه سبب النزول.

وذهب السدي إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول التوراة إلا ما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداءً بأبيهم يعقوب عليه السلام، وقال الكلبي لم يحرم سبحانه عليهم ما حرم في التوراة، وإنما حرمه بعدها بظلمهم وكفرهم. فقد كانت بنو إسرائيل إذا أصابت ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً وصب عليهم رجراً، وعن الضحاك أنه لم يحرم الله تعالى عليهم شيئاً من ذلك في التوراة ولا بعدها، وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم اتباعاً لآبائهم وإضافة تحريمه إلى الله تعالى مجاز وهذا في غاية البعد (قُلْ فَاتُوا بِالَّتُورَةِ فَاتُّوْهَا) أمر له صلى الله عليه وسلم بأن يحتاجهم بكتابهم الناطق بصحة ما يقول في أمر التحليل والتحريم وإظهار اسم التوراة لتكون الجملة كلاماً مع اليهود منقطعاً عما قبله وقوله تعالى: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٣) أي في دعواكم شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه أي إن كنتم صادقين فاتوا بالتوراة فأتوها، روى أنهم لم يحصروا على الإتيان بها فبهتوا وألقوا سحرآه وفي ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ علم بأن ما في التوراة يدل على كذبهم وهو لم يقرأها ولا غيرها من زبر الأولين ومثله لا يكون إلا عن وحى (فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) أي اخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على الأنبياء وأهم قبل نزول التوراة (فمن) عبارة عن أولئك اليهود، ويحتمل أن تكون عامة ويدخلون حيثنذ دخولاً أولاً، وأصل الافتراء قطع الأديم يقال: فرى الأديم بقربه فرياً إذا قطعه، واستعمل في الابتداع والاختلاق، والجملة بحتمل أن تكون مستأنفة وأن تكون منصوبة المحل معطوفة على جملة (فاتوا) فتدخل تحت القول، ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة وقد روى لفظها ومنها (من بعد ذلك) أي أمرهم بما ذكر وما يترتب عليه من قيام الحاجة وظهور البينة.

(فَأَوَلَيْكُمْ) أي المفترون المبعدون عن عز القرب (مُ الظَّالِمُونَ ٩٤) لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليهم، وقيل: هم الظالمون لأنفسهم بذلك ولا شياهم بإضلالهم لهم بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قيد بالبعيدة - مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على الله تعالى في كل وقت وفي كل حال - للدلالة على كمال القبح، وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحاجة عليه ومن كذب فيما ليس بمحجوج فيه فهو بمنزلة الصبي الذي لا يستحق الوعيد بكذبه وفيه تأمل، ثم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الأقل إتيان ما يجب لكن على نفسه وإلى ذلك أشار على بن عيسى، وقيل: إنه لما تقدم حاجتهم في حجة إبراهيم عليه السلام وكان ما أنكروا على نبينا صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الأيل وادعوا أنه خلاف حلة إبراهيم ناسب أن يذكر رد دعواهم ذلك عقيب تلك الحاجة (قُلْ صَدَقَ اللَّهُ) أي ظهر وثبت صدقه في أن

(كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) وقيل: في أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على دين إبراهيم عليه السلام وأن دينه الاسلام، وقيل: في كل ما أخبر به ويدخل ما ذكر دخولا أولياً وفيه كما قيل: تعريض بكذبهم الصريح ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ وهي دين الاسلام فانكم غير متبعين ملته كما تزعمون، وقيل: اتبعوا مثل ملته حتى تخلصوا عن اليهودية التي اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على أنفسكم، وقيل: اتبعوا ملته في استباحة أكل لحوم الابل وشرب ألبانها بما كان حلاله ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق، أو مستقيماً على ما شرعه الله تعالى من الدين الحق في حجه ونسكه وما كله وغير ذلك ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٩٥﴾ أي في أمر من أمور دينهم أصلاً وفيه تعريض بشرك أولئك المخاطبين، والجملة تذييل لما قبلها ﴿إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ .

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة . فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فنزلت إلى مقام إبراهيم .

وروى مثل ذلك عن مجاهد، ووجه ربطها بما قبلها أن الله تعالى أمر الكفرة باتباع ملة إبراهيم ومن ملته تعظيم بيت الله تعالى الحرام فتاسب ذكر البيت وفضله وحرمة ذلك، وقيل: وجه المناسبة أن هذه شبهة ثانية ادعوها فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتها، والمعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أي هيئ وجعل متعبداً، والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه قراءة من قرأ (وضع) بالبناء للفاعل لأن الظاهر حينئذ أن يكون الضمير راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحاً في الآية بناءً على أنها مستأنفة واحتمال عوده إلى إبراهيم عليه السلام لاشتهاره ببناء البيت خلاف الظاهر، وجملة (وضع) في موضع جر على أنها صفة (بيت) و(لناس) متعلق به واللام فيه للعلم، وقوله تعالى: ﴿لَأَذِي بِكُمْ﴾ خبر إن واللام من حلقه وأخبر بالمعرفة عن الذكرة لتخصيصها، وهذا في باب إن، وبك - لغة في مكة عند الأكثرين والباء والميم تعقب إحداهما الأخرى كثيراً، ومنه نقيط ونقيط ولازم ولازب وراتب ورايم، وقيل: هما متغايران فبكرة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم يقال بكه بكه بكه إذا زحمت، وتباك الناس إذا ازدحموا، وكأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيها، وقيل: بمعنى الدق وسميت بذلك لنق أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء وإذلالهم فيها ولذا تراهم في الطواف كآحاد الناس ولو أمكنهم الله تعالى من تخليط المطاف لفعّلوا، وقيل: إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لها وكأها إنما سميت بذلك لقلة ماثها وخصبها، قيل: ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً أخذاً لها من أمك الفصيل ما في الضرع إذا امتصه ولم يبق فيه من اللبن شيئاً، وقيل: هي من مكة الله تعالى إذا استقصاه بالهلاك، ثم المراد بالاولية الاولى بحسب الزمان، وقيل: بحسب الشرف، ويؤيد الاول ما أخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس فقيل: كم بينهما؟ فقال: أربعون سنة، واستشكل ذلك بأن بنى المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام وبنى الأقصى داود ثم أبوه سليمان عليهما السلام، ورفع قبته ثمانية عشر ميلاً (١) وبين بناء إبراهيم وبنائهما مدة تزيد على الأربعين عاماً،

وأوجب بأن الوضع غير البناء والسؤال عن مدة ما بين وضعيهما لأعن مدة ما بين بنائيهما فيحتمل أن واضع الاقصى بعض الانبياء قبل داود وابنه عليهما السلام ثم ببناء بعد ذلك ، ولا بد من هذا التأويل - قاله الطحاوي - وأجاب بعضهم على تقدير أن يراد من الوضع البناء بأن يأتي المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الاقصى بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك من الحديث فتدبر :

وورد في بعض الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة وقد بنوه قبل آدم عليه السلام بالقي عام ، وعن مجاهد . وقتادة . والسدي ما يؤيد ذلك ، وحكى أن بناء الملائكة له كان من يافوته حمراء ثم بناء آدم ثم شيث ثم إبراهيم ثم العمالة ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب والباب والعتبة ووقع الترميم في الجدار والسقف غير مرة ووجد فيه الرخام ، وقيل : إنه نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد موته إلى السماء ، وقيل : بنى قبله ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة ، وقيل : الرابعة ، وذهب أكثر أهل الأخبار أن الأرض دحيت من تحتها ، وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فنذكر (مباركا) أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس ، وقيل : لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده .

وقال الثغالب : يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى : (يحيي ثلثه ثمرات كل شئ) ، وقيل : بركته دوام العبادة فيه ولزومها ، وقد جاءت البركة بمعنيين : بالخمر وهو الشام ، والثبوت ومنه البركة ثبوت الماء فيها والبرك الصدر ثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنى ثبت ولم يزل ، ووجه التكرار أن كونه مباركا بأن الكعبة كالنقطة موصوف المتوجين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولا شك أن فهم أشخاصا وأرواحهم علوية وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ومن كان في المسجد الحرام اتصل أنوار تلك الأرواح الصافية المقدسة بنور روحه فترداد الأنوار الألبية في قلبه وهذا غاية الثمرة ثم إن الأرض كربة وكل آن بفرض فهو صبح أقوم ظهر لثان عصر ثالث وهم جراً ، فثبت الكعبة من مكة قط عن توجه قوم إليها لاداء الغرائض فهو دائما كذلك والمنصوب حال من الضمير المستتر في انظر في الواقع صفة

وجوز أبو أتيقاء جعله حالا من الضمير في (وضع) (وهدي للعبدين ٩٦) أي هاد لهم إلى الجنة التي أرادها سبحانه أو هاد إليه جول شأنه بما فيه من الآيات العجيبة كما قال تعالى : (وفيه آيات بينات) كما هلاك من قصده من الجبارة بسوء كأصحاب القيل وغيرهم وعدم تعرض ضواري السباع للصوص فيه وعدم نفرة الطير من الناس هناك ، وإن أي ركن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلاد فإذا وقع في مقابلة الركن الثاني كان الخصب باليمن ، وإذا كان في مقابلة الركن الشمالي كان الخصب بالشام : وإذا لم يكن البيت كان في جميع البلدان وكقلة الجرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه انحراف الطير عن موازاته على مدى الأعصار ، وفيه كلام للمحدثين لأن منها ما يملوه ، وقيل : لا يملوه إلا ما به علة للاستشفاء . واعتراض بأن العقاب علة لاخذ الحية ، وقيل : إن الطير المهدر دمها تعلوه والحمام مع كثرت لا يملوه به جمع بعضهم بين الكلامين - ومع هذا في القلب منه شيء - فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الضمير مطلقا تعلوه في بعض الاحايين

والضمير المحرور عائد على البيت ، والظرفية مجازية وإلا لما صح عند هذه الآيات ، والجملة إما مستأنفة جري بها بياناً وتفسيراً للهدى ، وإما حال أخرى ولا بأس في ترك الواو في الجملة الاسمية الحالية على ما أشار إليه عبد القاهر وغيره ، وجوز أن تكون حالا من الضمير في العالمين والفاعل فيه هدى . أو من الضمير في (مباركاً) وهو الفاعل فيها ، أو يكون صفة لهدى كما أن العالمين كذلك ، وقوله تعالى : ﴿ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ أي منها أو أحدها مقام إبراهيم ، واختار الحلبي الأخير ، وقيل : بدل البعض من الكل وإلى ذهب أبو مسلم . وجوز بعضهم أن يكون عطף بيان وصح بيان الجمع بالمفرد بناءً على اشتغال المقام على آيات متعددة لأن أثر القدمين في الصخرة الصماء آية وغوصهما فيها إلى الكعبين آية وإلا لكان بعض هذا النوع دون بعض آية وبقاؤه على عمر الزمان آية وحفظه من الاعداء آية أو على أن هذه الآية الواحدة لظهور شأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة ، وأيد ذلك بما أخرجه ابن الأنباري عن مجاهد أنه كان يقرأ - فيه آية بينة - بالترديد ، وفيه أن هذا وإن ساءل معنى إلا أنه يرد عليه أن (آيات) نكرة ، و (مقام إبراهيم) معرفة ، وقد صرح أبو حيان أنه لا يجوز التخالف في عطف البيان بإجماع البصريين والكوفيين ، ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه لما ارتفع ببيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة ففاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك في ذلك أيضاً ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ما قاله ابن عباس لا موضع القدمين فقط ، ويمكن أن يكون هناك استخدام . وقال الجصاص : أورد الآيات المذكورات في الحرم ، ثم قال : (ومن دخله) الخ فيجب أن يكون المراد جميع الحرم ، والجملة إما ابتدائية وليست بشرطية وإما شرطية عطاف كما قال غير واحد من حيث المعنى على (مقام) لانه في المعنى آمن من دخله أي ومنها أو ثانيها آمن من دخله أو - فيه آيات مقام إبراهيم - وآمن من دخله وعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلف في توجيه الجمعية لأن الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والأربعة ، ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكرار الآيات ، ومثل هذا الطي واقع في الأحاديث النبوية والأشعار العربية ، فالأول كرواية « حبيب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت فرجة عيني في الصلاة » على ما هو الشائع وإن صححوا عدم ذكر ثلاث ، وأما الثاني فنه قول جرير :

كانت حنيفة (أثلاثاً) فثلثهم من العبيد (وثلاث من موالها)

و (من) إما للمعلاء أو لهم ولغيرهم على سبيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فينتد يراد بالأمن ما يصح نسبه إلى الجميع بضرب من التأويل ، وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمن في الدنيا من نحو القتل والقطع وسائر العقوبات . فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال : كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحرکه .

وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب مأمسته حتى يخرج منه .

وأخرج ابن جرير عن ابنه أنه قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما بهتته ، وعن ابن عباس لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أتعرض له ، ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم

ولا يؤذى ولكنه ينادى حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه ما جز فان قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم والروايات عنه في ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال في المسألة ، وأما أن يراد به كإذهب إليه الصادق رضي الله تعالى عنه الأمن في الآخرة من العذاب ، فقد أخرج عبد بن حميد ، وغيره عن يحيى بن جعدة أن من دخله كان آمناً من النار ، وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من دخل البيت دخل في حسنة ، وخرج من سيئة مغفوراً له ، وروى من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : من مات في أحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة ، وفي رواية عن ابن عمر قال : من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة ، ويجوز إرادة العموم بأن يفسر بالأمن في الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ .

(والله على الناس حج البيت) جملة ابتدائية المبتدأ فيها حج والخبر (لله) و (على الناس) متعلق بما تعلق به الخبر أو محذوف وقع حالاً من المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه الاستقرار .

وجوز أن يكون (على الناس) خبراً ، و (لله) متعلق بما تعلق به ، ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في الناس لأن العامل في الحال حيثن يكون معنى ، والحال لا يتقدم على العامل المعنوي عند الجمهور ، وجوز ابن مالك إذا كان الحال ظرفاً أو حرف جر وعامله كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فانها لا يتقدمان على عاملهما المعنوي ، وجوز أن يرتفع الحج بالجار الأول أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم ، والمراد به هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية ، وأل في البيت للعهد ، وقرأ حزة . والكسائي .

وغاصم في رواية حفص (حج) بالكر كعلم وهو لغة نجد (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير في البدل مقدر أي منهم ، وقيل : بدل الكل من الكل ، والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضمير ، وقيل : خبر محذوف أي هم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع .

وجوز أن يكون منصوباً باضمار فعل أعنى أعنى ، وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أي - والله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت وفي مناقشة مشهورة ، و (من) على هذه الوجه موصولة .

وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم ، أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصريين والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط (على الناس) والتقدير من استطاع منهم إليه سبيلاً فله عليه أن يحج ، ويرجع هذا بمقابلته بالشرط بعده ، والضمير المجرور للبيت أو للحج لأنه المحدث عنه ، وهو متعلق بالسبيل لما فيه من معنى الإفضاء وقدم عليه للاهتمام بشأنه ، والاستطاعة في الأصل استدعاء طواعية الفعل وتأتيه ، والمراد بالاستدعاء الإرادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هنا ، وسيأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى ، والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو به .

وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق ، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه ، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه ، ويؤيده ما أخرجه البيهقي . وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يحجف به .

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت

هذه الآية (وقف على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) قام رجل فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ، وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيها ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية ، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة ، وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه يان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه ، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة ، وما يؤيد أن ماف الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد ما فيه ، فقد أخرج الدار قطنى أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي ﷺ سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر يعبر ولم يذكر الزاد .

هذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها فعه ، ووجه الاستدلال ظاهر ، وأجيب بأن الاستطاعة التي ندعى أنها مع الفعل هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وتطلق الاستطاعة على معنى آخر هو سلامة الأسباب والآلات والجوارح أى كون المكلف بحيث سلبت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا في أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهي مناط صحة التكليف وما في الآية بهذا المعنى كذا قالوا وتحقق الكلام في هذا المقام على ما قالوا : إن المشهور عن الأشعرى أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد حال حدوثه وتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به ، ورافقه على ذلك كثير من المعتزلة كالنجار . ومحمد بن عيسى . وابن الراوندى . وأبى عيسى الوراق وغيرهم ، وقال أكثر المعتزلة : القدرة قبل الفعل وتعلق به حيثئذ ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه ، ثم اختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال : ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه ، ودليلهم على ذلك وجوه •

الاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لانه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال : أوجده فوجد ، وأجيب بأن هذا مبنى على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع وعلى تقدير تسليه يقال : إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جازئ بمعنى أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستنداً إلى الموجود ومترعاً على إيجاده ، والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان وإن كان متقدماً عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح لاستعمال الفاء بينهما •

الثانى إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقي حال بقاءه والتالى باطل ، يان الملازمة أن المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضاً ، وأجيب بأننا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من احتياج الموجود عن عدمه إلى مقتضى دون الباقي فلو لم تعلق القدرة بالأول لبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلف ، ولولم تعلق بالثانى لبقى على الوجود وهو المطابق للواقع ، أو تنقض الدليل أولاً بتأثير العلم أو العالمية بالاتفاق فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقاءه ، وثانياً بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلاً فان الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثر حال البقاء ، وثالثاً بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فكذا الحال في القدرة •

الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته أزلية وتعلقها في الازل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث ولو كان متمتعاً في القدرة الحادثة لكان متمتعاً في القدرة القديمة وليس فليس، وأجيب بأن القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القدرة متعلقة في الازل بالفعل تعلقاً معنوياً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوي قدم آثارها.

(الرابع) أنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفاً بالإيمان لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل نقول: يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لاعصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان، وأيضاً أقوى أعتداز المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم يكن قادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل باجماع الأمة، وأيضاً لو جاز تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجوز تكليفه بخلق الجواهر والاعراض، وأجيب بأنه يجوز تكليف المحال عندنا فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور، ولما أن فرّق بأن ترك الإيمان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر والاعراض فإنه ليس مقدوراً له أصلاً فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها، وبالجملة فكون الشيء مقدوراً الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون الشيء أو ضده متعلقاً للقدرة، وهذا حاصل في الإيمان لأن تركه لتلبسه بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الجواهر والاعراض فإنه غير مقدور له أصلاً لا فعلاً ولا تركاً فلا يجوز التكليف به، وأما إذا ذكر من قضية الاعتذار وجوب قبولها فبني على قاعدة التحسين والتفويض العقلين وقد أقيمت الأدلة على بطلانها في محله كذا في المواقف وشرحه.

ودليل ما شاع عن الأشعري قيل: هو أن القدرة عرض بخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لاسماعة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا قدرة لما برهن عليه من امتناع بقاء الاعراض، واعتراض عليه بما في أدلة امتناع بقاء الاعراض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير تسليم الامتناع المذكور لانتزاع في إمكان تجديد الامثال عقيب الزوال فنأين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ وأجيب بأننا ندعى لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترقتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فليكن البيان.

وفيه أن هذا قول بأن تقي وجود المثل السابق ليس داخل في دعوى الأشعري وهو خلاف ما علم بما تقدم في تقرير مذهبه، وذكر في المواقف دليلاً آخر للاشعري على ما ادعاه ونظر فيه أيضاً - هذا كلامهم - والحق عندى في هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة بإذن الله تعالى عند انضام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى لقوله سبحانه: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غنى بالذات عن العالمين كذلك حكيم جواد كما أن غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذلك تقتضى جوده ورحمته مراعاة ما اقتضت حكمته سبحانه كما أشار إليه المصنف في عيون الجواهر، وأطال الكلام فيه أبو عبد الله الدمشقي في شفاء العليل،

ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال وينهى عنه من لا يقدر على الاجتناب فلا بد بمقتضى الحكمة التي رعاها سبحانه فيما خلق وأمر فضلاً ورحمة أن يكون التكليف بحسب الواسع وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة وهذه قبل الفعل والقدرة التي هي مع الفعل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جعلتها انضمام الإرادة إليها، وبهذا جمع الإمام الرازي - كما في المواقف - بين مذهب الأشعري القائل بأن القدرة مع الفعل، والمعتزلة القائلين بأن قدرة الله تعالى هي مع الفعل، وقال: لعل الأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع الفعل وأنه لا يتعلق بالضدين، والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القوة العضلية فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور المتضادة وهو جمع صحيح، وقول السيد قدس سره - في توجيه البحث الذي ذكره صاحب المواقف في أن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال: إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير - مدفوع بما تبين في الإبانة التي هي آخر مصنفاته.

والمعتمد من كنهه كما صرح به ابن عساكر والمجد بن نعيم وغيرهما أن الشيخ قاتل بالتأثير للقدرة المستجمعة للشرائط لكن لا استقلالاً كما يقوله المعتزلة بل بإذن الله تعالى وهو معنى الكسب عنده، وأما قوله في شرح المواقف إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدر مقارناً لها فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى بإدعائه وإحداثاً ومكسوباً للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هنالك منه تأثير ومداخل في وجوده سوى كونه محلاً له، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، ففيه بحث من وجوه.

(أما أولاً) فلأن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور في آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتماد وذكر في غيره إن سلم لا يعول عليه لمكونه مرجوحاً مرجوعاً عنه (وأما ثانياً) فلأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما يتعلق أمراً أو نهياً بالأفعال الاختيارية أنفسها لا بمقارنته القدرة والإرادة لها فكسب العبد لفعل الفعل الاختياري، والمراد بكسبه إياه تحصيله إياه بتأثير قدرته بإذن الله تعالى لاستقلاله، فالقول بأن المراد بكسب العبد للفعل هو مقارنته الفعل لقدرته وإرادته من غير تأثير لا يوافق ما اقتضاه صرائح الكتاب والسنة ونصوص الإبانة، ويزيده وضوحاً حديث أبي هريرة «أنه لما نزل (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيعها» الحديث فانه صريح بأن الذي ظفروا به ما يطبقونه من نفس الأعمال وهو نفس الصلاة وأحوالها لا مقارنتها لقدرتهم وإرادتهم وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك (وأما ثالثاً) فلأن مقارنته الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها ولو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً لأن المقارنة أمر يترتب على فعل الله تعالى أي على إيجاد الله تعالى الفعل الاختياري مقارناً لها وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلاً لأن معنى كون الشيء مقدوراً له أن يكون عكس الإيقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة لمشيئة الله تعالى كما هو واضح من حديث «من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه» وما يترتب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً للعبد بهذا المعنى إذ لو كان مقدوراً له ابتدأ

لزم أن لا يكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه هذا مقدوراً للعبد واللازم باطل بشقيه بعد القول بنفي التأثير أصلاً فكذا الماروم (وأما رابعاً) فلأن المقارنة لكونها مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المكلف بها لاستوى بالنسبة إلى العبد التكليف بأشق الاعمال والتكليف بأسهلها مع أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونقص السنة أن المملوك لا يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديهة تشهد بذلك، واعترض هذا من وجوه ٥

الأول أن القول بأن من المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤثر بالفعل من لا يقدر على الامتثال يقتضي أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا يتغير بها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لكن لانسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة - كما قاله القفال في محاسن الشريعة - وحيث أن المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطلع عليها، ويجب بأننا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة فيما أمر وخلق تفضلاً ورحمة لا وجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقوله سبحانه: (أحسن كل شيء خلقه) وبالإجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى الحكمة أن لا يطلب حصول شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولا ما يستلزم ذلك ويبان وجه الحكمة للحكم واحد لا يستلزم دعوى الكلية ويؤمل هنا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحكمة في هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه ٥

والثاني أن القول بأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق النفي أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل المقارنة على جهة التعلق بالكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد، فالأوامر والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية في الظاهر باعتبار هذا التعلق الذي لا تأثير معه وأدعاء أنها صرائح في التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة في التأثير، فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه، والقول بأننا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة، فكيف ثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور (وجوابه) ما في شرح المواظف وغيره من أن التأثير من توابع القدرة، وقد ينفك عنها ويجب بأن تفسير الكسب - بالتعلق الذي لا تأثير معه مردأ به التحصيل بحسب ظاهر الأمر فقط - مصادم للنصوص الناطقة بأن العبد متمكن من إيجاد أفعاله الاختيارية بإذن الله تعالى، ولا دليل على خلافه بوجوب العدول، والله خلق كل شيء لا ينافي التأثير بالأذن على أن تعلق القدرة تابع الإرادة وتعلقها على القول بنفي التأثير بالكلية غير صحيح كما يشير إليه كلام الجلال الدواني في بيان مبادئ الأفعال الاختيارية، وبوضوحه كلام حجة الاسلام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء، وأما ما في شرح المواظف وغيره من أن التأثير قد ينفك عن القدرة فنحن نقول به إذ ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وإنما الإنكار على نفي التأثير بالكلية عن القدرة الحادثة والاستدلال بما ذكره حجة الاسلام في الاقتصاد من أن القدرة لازلية متعلقة في الأزل بالحادث ولا حادث فصم التعلق ولا تأثير، ويجوز أن تكون القدرة الحادثة كذلك بحسب ما ذهب إليه بأن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة والإرادة تعلقت أولاً بإيجاد الأشياء بالقدرة في أركانها الثلاثة بها في الحكمة فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقاً فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرة الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة فلا يصح قياسها على القديمة،

والحاصل أن كل تعلق للقدية على وفق الإرادة لا ينفك عنه التأثير في وقته بخلاف الحادثة فإنه لا تأثير لها أصلاً على القول بنفي التأثير عنها كلياً فلا تعلق لها بالتأثير على وفق الإرادة .
والثالث أن القول في الاعتراض الثالث أنه لو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقماً الخ يقال عليه : نلتزم وقوعه عند الأشعري ولا محذور فيه ، ويحاجب بأنه قد حقق في موضعه أن الإمام الأشعري لم ينص على ذلك ولا يصح أخذه من كلامه فالإزام وقوعه عنده التزام ما لم يقل به لا صريحاً ولا التزاماً ، والقول بأنه لا محذور فيه إنما يصح بالنظر إلى الغنى الذاتي وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حكيم فالإزامه مصادمة للنص وأي محذور أشنع من هذا •

والرابع أن القول هناك أيضاً أن المقارنة لو كانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها غير لازم فإن الكسب يطلق على المعنى المصدري ويطلق على المفعول أي المكسوب وهو نفس الامر لا الكسب بمعنى المقارنة أو تعلق القدرة الحادثة بالفعل فمعنى كسب تملقت قدرته بالفعل ، وإن شئت قلت : قارنت قدرته الفعل فكان الفعل مكسوباً وهو المكلف به ، ويحاجب بأن الكسب الحقيقي الوارد في الكتاب والسنة معناه تحصيل العبد ما تملقت به إرادته التابعة لإرادة الله تعالى بقدرته المؤثرة بإذنه وإن مكسوبه ما حصله بقدرته المذكورة فمعنى كون الفعل المكسوب مكلفاً به هو أن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالكسب بالمعنى المصدري لأن المكسوب هو الحاصل بالمصدر فإذا كان المكسوب مكلفاً به كان الكسب بالمعنى المصدري مكلفاً به قطعاً لا متناع حصول المكسوب من غير قيام المعنى المصدري بالمكلف ضرورة انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلف فنظرت الملازمة في الشرطية (والخامس) أن القول في الاعتراض أن المقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله تعالى لا تختلف الخ ، فيه أمران : الأول أن لا ينسب التلازم بين كون المقارنة هي المكلف بها وبين عدم الاختلاف وأى مانع من أن تكون مختلفة باعتبار أحوال الشخص عندها فتارة يخلق الله تعالى فيه صبراً أو عزمًا وتارة جزعاً وقوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غيرهما من الاعراض والأحوال التي يخلقها الله تعالى ويصرف عبده فيها كيف شاء مما يوجب أنها أولادة الثاني أن ما ذكرتموه مشترك الإلزام إذ يقال إذا كانت قدرة العبد مؤثرة بإذن الله تعالى فبأى وجه وقع الاختلاف حتى كان هذا سهلاً وهذا صعباً ولهما مقدور وهما متساويان في الامكان ، ويحاجب أما عن الأول بأن التلازم بين كونها مترتبة على فعل الله تعالى وبين عدم اختلافها متحقق لأنها إذا كانت الكسب بالمعنى المصدري كانت تحصيلاً للمكسوب والتحصيل لكونه قائماً بالمكلف تفاوت درجاته صعوبة وسهولة قطعاً ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله تعالى ليست قائمة بالعبد فلا تفاوت بالنسبة إليه أصلاً ، والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها يخلق الله تعالى عنده صبراً في العبد الخ خارج عن المقصود لأن العبارة صريحة في أن المقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة لا مطلق الاختلاف ، وأما عن الثاني فبأنه قد دلت النصوص على تفاوت درجات القوة والبطش كقوله تعالى : (كانوا أكثر منهم وأشد قوة) وقوله سبحانه : (كانوا هم أشد قوة وآثارا) وقوله عز شأنه : (فأهلكنا أشد منهم بطشا) وباختلاف درجات ذلك في الأقوياء التابع لاستعداداتهم الذاتية الغير المجمولة وقع الاختلاف في الأعمال صعبة وسهولة ، وهذا ما ظفرنا به من تحقيق الحق من كتب ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم وجمال أعلى الفردوس قرارهم ،

ولما استطردت هذا المبحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض منه لأنه أمر مهم جداً لا ينبغي الغفلة عنه فاحفظه فإنه من بنات الحقائق لا من حوائث الاسواق ، والله تعالى الموفق لأرب غيره .

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧ ﴾ يحتدل أن يراد من كفر من لم يحج وغيره عن ترك الحج بالكفر تغليظاً وتشديداً على تاركه كما وقع مثل ذلك فيما أخرجه سعيد بن منصور ، وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حالة شاء يهودياً أو نصرانياً ومثله ما روى بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجلاً إلى هذه الامصار فلينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ، هم بمسلمين ، هم بمسلمين ، ويحتدل إبقاء الكفر على ظاهره بناءً على ما أخرج ابن جرير . وعبد بن حميد وغيرهما عن عكرمة « أنه لما نزلت (ومن يذبح غير الاسلام ديناً) الآية قال اليهود : ففتح مسلمون فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا فنزل (ومن كفر) الآية . »

وهن طريق الضحك أنه لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الملل مشركي العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال : إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا البيت فلم يقبله إلا المسلمون وكفرت به خمس ملل قالوا : لا تؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل الله سبحانه (ومن كفر) الخ وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابن عباس ، فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية : (ومن كفر) بالحج فلم ير حجه برأ ولا تركه مأثماً ، وروى ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال : يا رسول الله من تركه كفر ؟ قال : من تركه لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك ، وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلاً من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، (ومن) تحتل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة ، وعلى الاحتمالين استغنى فيما بعد الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضر إذ الاصل فإن الله غني عنهم . ويجوز أن يفي الجمع على عمومه ، ويكتفي عن الضمير الرابط بدخول المذكورين فيه دخولا أولاً والاستغناء في هذا المقام كناية عن السخط على ما قيل ، ولهذا صح جعله جزاءً وإن أبيت فهو دليله ، وفي الآية - كما قالوا - فنون من الاعتبار المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه مالا مزيد عليه ، وعدوا من ذلك إثار صيغة الخبر وإبرازها في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في ذمم الناس وتعميم الحكم أو لا وتخصيصه ثانياً وتسمية ترك الحج كفرًا من حيث أنه فعل الكفرة وذكر الاستغناء والعالمين .

وذكر الطيبي أن في تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغي أن تختص إلا بمعبود جامع للكمالات بأسرها وأن في إقامة المظهر وهو البيت مقام المضر بعد سبقه منكراً المبالغة في وصفه أقصى الغاية كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب ، وكذا في ذكر الناس بعد ذكره معرفة الاشعار بعملية الوجوب وهو كونهم ناساً ، وفي تنذيل (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) لأنها في المعنى تأكيد الايدان بأن ذلك هو الايمان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة وأن مباشرة مسائل لأن الله تعالى بجلاله وعظمته يرضي عنه رضا كاملاً كما كان سخطاً على تاركه سخطاً عظيماً ، وفي تخصيص هذه العبادة وكرها مينة للملة

إبراهيم عليه السلام بعد الرد على أهل الكتاب فيما سبق من الآيات والعود إلى ذكرهم بعد خطب جليل وشأن خطير لتلك العبادة العظيمة ، واستأنس بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة بناءً على ما روى أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً وأن جبريل قال له : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة ؛ وادعى ابن إسحاق أنه لم يبعث الله تعالى نبياً بعد إبراهيم إلا حج ، والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافاً لمن استنقى هوداً وصالحاً عليهما الصلاة والسلام ، وفي وجوبه على من قبلنا وجهان قبل : الصحيح أنه لم يجب إلا علينا واستغرب ، وادعى جمع أنه أفضل العبادات لاشتغالها على المال والبدن ، وفي وقت وجوبه خلاف فقيل : قبل الهجرة ، وقيل : أول سنها وهكذا إلى العاشرة وضح أن في السادسة ، نعم حج صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدري عددها والتسمية مجازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك في حجة الصديق رضي الله تعالى عنه أيضاً في التاسعة لكن الوجه خلافه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمر إلا بحج شرعي ، وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعد ذلك حجة الوداع لا غير ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِمَا بُيِّنَتْ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمَوْجِبَةِ لِلْإِيمَانِ بِهِ وَمَا يَصْدُقُ مِبَالِغُهُ فِي تَفْصِيلِ حَالِهِمْ فِي تَكْذِيبِهِمْ بِذَلِكَ وَالِاسْتِفْهَامِ لِلتَّوْبِخِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى تَعْجِيزِهِمْ عَنْ إِقَامَةِ الْعَذْرِ فِي كُفْرِهِمْ كَأَنَّهُ قِيلَ : هَانُوا عَذْرَكُمْ إِنْ أَمَكُنْكُمْ ۝

والمراد من الآيات مطلق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذي من جملته الحج وأمره به ، وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلها ، وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق . وجماعة عن زيد بن أسلم قال : مر شماس بن قيس وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على كفرهم أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فضاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال : قد اجتمع ملائكتي قبلة بهذه البلاد والله ما لنامعهم إذا اجتمع ملوهم بها من فرار فأمر فتى شاباً معه من يهود فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعث وما كان قبله وأنشدكم بعض ما كانوا يقولوا فيه من الإشعار ، وكان يوم بعث يوماً اقتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج فقتلهم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توارب رجلان من الحيين على الركب - أوس بن قيس أحد بني حارثة من الأوس . وهبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج - فقالوا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئت والله ردناها الآن وغضب الفريقان جميعاً وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح . وعندكم الظاهرة - والظاهرة الحرة - فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين الله أريد عوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنفذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً ففرغ القوم أنها نزع من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساءمين مطمئنين قد أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله تعالى شماس ، وأنزل الله تعالى في شأن شماس وما صنع (قل يا أهل الكتاب لم تكفرون) إلى قوله سبحانه :

(وما الله بغافل عما تعملون) وأنزل في أوس بن قيطي وهبار ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا) الآية ، وعلى هذا يكون المراد من أهل الكتاب ظاهراً اليهود .
وقيل : المراد منه ما يشمل اليهود والنصارى ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨﴾ جملة حالية العامل فيها تكفرون وهي مفيدة لتشديد التوبيخ والظهار في موضع الاضمار لما مر غير مرة والشهيد العالم المطلع ، وصيغة المبالغة للبالغة في الوعيد وجعل الشهيد بمعنى الشاهد تكلف لاداعي اليه ، و(ما) إما عبارة عن كفرهم ، وإما على عمومها وهو داخل فيها دخولا أرياً والمعنى لاى سبب تكفرون ، والحال أنه لا يخفى عليه بوجه من الوجوه جميع أعمالكم وهو مجازيكم عليها على أتم وجه ولا مزية في أن هذا بما يسد عليكم طرق الكفر والمعاصي ويقطع أسباب ذلك أصلاً ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّوا﴾ أى تصرفون ﴿عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى طريقه الموصلة اليه وهي ملة الاسلام ﴿مُزَّاءً﴾ أى بالله وبما جاء من عنده أو من صدق بتلك السبيل وآمن بذلك الدين بالفعل أو بالقوة القرينة منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول تصدون قدم عليه الجار الاهتمام به ﴿تَبَغُّوْهَا﴾ أى السبيل ﴿عَوْجاً﴾ أى اعوجاجاً وميلان الاستواء يستعمل مكسور العين في الدين والقول والارض ، ومنه (لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً) ويستعمل المفتوح في ميل كل شئ متضب كالقناة والحائط مثلاً وهو أحد مفعولي - تبغون - فإن بنى تعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر باللام كما صرح به اللغويون وتعديته للهاء من باب الخذف والايصال أى تبغون لها كما في قوله :

قولى غلامهم ثم نادى اظلمها أصيدكم أم حمارا

أراد أصيد لكم ، وقال ابن المنير : الأحسن جعل الهاء مفعولاً من غير حاجة إلى تقدير الجار ، و(عوجاً) حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس المعوج ، وادعى الطيبي أن فيه نظراً لاذ لا يستقيم المعنى إلا على أن يكون (عوجاً) هو المفعول به لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير الجار وفيه تأمل ، وقيل : (عوجاً) حال من فاعل - تبغون - والكلام فيه فالكلام في سابقه ، وجملة - تبغون - على كل حال إما حال من ضمير (تصدون) أو من - السبيل - وإما مستأنفة جئ بها تالبيان لذلك الصد ، والا كثرون على أنه كان بالتحريش والاعراض بين المؤمنين لتختلف ظنهم ويختل أمر دينهم كما دل عليه ما أورده في بيان سبب النزول فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب هم اليهود أيضاً ، والتعبير عنهم بهذا العنوان لما تقدم وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة في التقرير والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلها ولو قيل : لم تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله لربما تورهم أن التوبيخ على مجموع الآخرين ، وقيل : الخطاب لأهل الكتاب مطلقاً وكان صدم عن السبيل بهتهم وتغييرهم صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى هذا ذهب الحسن وقتادة - وعن السدي كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون محمداً في كتبكم ؟ قالوا : لا قصدونه عن الإيمان به وهذا ذم لهم بالاضلال إثر ذمهم بالاضلال •

وقرئ (تصدون) من أصد ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ حال إيمان فاعل (تصدون) أو من فاعل - تبغون - والاستئناف بخلاف الظاهر أى كيف تفعلون هذا وأنتم علماء عارفون بتقديم البشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقون

على صحة نبوته أو وأتم عدول عند أهل ملتكم بشقون بأقوالكم ويس تشهدونكم في القضاء و صفتكم هذه تقاضى
 خلاف ما أتم عليه ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفُورٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٩ ﴾ تهديد لهم على ما صنعوا قيل : لما كان كفرهم
 ظاهراً ناسب ذكر الشهادة معه في الآية السابقة لأنها تكون لما يظهر ويعلم ، أو ما هو بمنزلة روضهم من سبيل
 الله - وما معه لما كان بالذكر والحيلة الخفية التي تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه في هذه الآية فهذا
 ختم كلا من الآيتين بما ختم .

﴿ يَكْفُرُ الْكُفْرَانُ أَكْبَرُ مِنْ الْكُفْرِ أَوْ تَوَلَّى الْكُفْرَانُ الْكُفْرَانُ ١٠٠ ﴾
 خطاب للأوس والخزرج على ما يقتضيه سبب النزول ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم المقطع ، وخطابهم
 الله تعالى بنفسه بعد ما أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بخطاب أهل الكتاب بظهاراً لجلالة قدرهم وبشعاراً
 بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله تعالى ويكلّمهم فلا حاجة إلى أن يقال الخطاب الرسول ﷺ بتقدير قل لهم ،
 والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شماس بن قيس اليهودي ، وفي الاقتصار عليه مبالغة في التحذير
 ولهذا على ما قيل حذف متعلق الفعل ، وقال بعضهم : هو على معنى إن تصيغهم في قبول قولهم بآية "تضاهين" التي كانت
 بينكم في الجاهلية و (كافرين) إما مفعول ثان ليردوكم على تضمين الورد معنى التصيير كما في قوله *

رمى الحدّثان نسوة السعد بمقدار سمعت له سموداً

فرد شعورهن السود يضاً ورد وجوههن البيض سوداً

أو حال من مفعوله ، قالوا : والأول أدخل في تنزيه المؤمنين عن نسبهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون
 الكفر المفروض بطريق القسر ، وبعد يجوز أن يكون ظرفاً ليردوكم - وأن يكون ظرفاً لكافرين - ويراد مع
 عدم الحاجة إليه لإغناء ما في الخطاب عنه واستحالة الرد إلى الكفر بدون سبق الإيمان وتوسطه بين المنصوبين
 لاظهار حال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه أو لمبالغة الإيمان له كأنه قيل : بعد إيمانكم
 الراسخ ، وفي ذلك من تثبيت المؤمنين ولا يخفى وقدم أو يخ الكفار على هذا الخطاب لأن الكفار كانوا كالعلة
 الداعية إليه ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ١٠١ ﴾ أي على أي حال يقع منكم الكفر ؟ وأنتم تلى عليكم آيات الله بالادلة على
 توحيدة ونبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولٌ ١٠٢ ﴾ يعني محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم (يعلمكم) الكتاب
 والحكمة ويركيزكم) بتحقيق الحق وإزاحة الشبهة ، والجملة وقعت حالاً من ضمير المخاطبين في (تكفرون) والمراد
 استبعاد أن يقع منهم الكفر وعندهم ما ياباه *

وقيل : المراد التعجيب أي لا ينبغي لكم أن تكفروا في سائر الأحوال لاسيما في هذه الحال التي فيها الكفر
 انقطع منه في غيرها ، وليس المراد إنكار الواقع كما في (كيف تكفرون بالله وكنتم أمماتاً) الآية ، وقيل : المراد
 بكفرهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانع من أن يكون الاستغفار لإنكار الواقع ، والأول أولى
 وفي الآية تأييد لليهود بما راموه ، والأكثر على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله ﷺ أو الأوس
 والخزرج منهم ، ومنهم من جملة علماء لسائر المؤمنين وجميع الأمة ، وعليه معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم
 فيهم إن آثاره وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتي أمر الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه
 الصلاة والسلام إشارة إلى استقلال كل من الأمرين في الباب ، وإبذاناً بأن التلاوة كافية في الغرض من أي حال كانت

﴿ وَمَنْ يَتَّصِمْ بِاللَّهِ ﴾ إما أن يقدر مضاف أي ومن يعتصم بدين الله هو الاعتصام بمعنى التمسك استعارة تبعية ، وإما أن لا يقدر فيجعل الاعتصام بالله استعارة للاتجاه إليه سبحانه قال الطبري : وعلى الأول تكون الجملة معطوفة على (وأنتم تتلى عليكم) أي - كيف تكفرون - أي والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به جل شأنه ، وعلى الثاني تكون تديلاً لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا) الخ لأن مضمونه أنكم إنما تطيعونهم لما تخافون من شرورهم ومكائدهم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله تعالى في دفع شرورهم ولا تطيعوهم أما علمتم أن من التجأ إلى الله تعالى كفاه شر ما يخافه ، فعلى الأول جنى بهذه الجملة لانكار الكفر مع هذا الصارف القوي المفهوم من قوله تعالى : (وأنتم تتلى عليكم) الخ ، وعلى الثاني للحث على الاتجاه ، ويحتمل على الأول التذليل ، وعلى الثاني الحال أيضاً فافهم ، و (من) شرطية ، وقوله تعالى :

﴿ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠١ ﴾ جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفاد الكلام تحقق الهدى حتى كأنه قد حصل ، قيل : والتسوية للتفخيم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبالغون له عوجاً ، والصراط المستقيم وإن كان هو الدين الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكان العنوان الأخير مما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحث والحث غيب على طريقة قوله تعالى : (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) انتهى .

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه إنما يحتاج إليه على تقدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الإيمان به سبحانه والتمسك بدينه كما قاله ابن جريج ، وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والاتجاه إليه كما روى عن أبي العالية فيبعد الاحتياج ، وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم النجاة والظفر بالخرج ، فقد أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال : أوحى الله تعالى داود عليه السلام مامن عبد يعتصم في من دون خلقي وتكيد السموات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجاً ، ومامن عبد يعتصم بخلق من دوني إلا قطعت أسباب السوء بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه * .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كرر الخطاب بهذا العنوان تشريعاً لهم ولا ينفي ما في تكراره من اللطف بعد تكرار خطاب الذين أتوا الكتاب ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ أي حق تقواه ، وروى غير واحد عن ابن مسعود مرفوعاً ومرفوعاً هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ، وادعى كثير نسخ هذه الآية وروى ذلك عن ابن مسعود * .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما زلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيهم وتفرحت جباههم فأزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين (فاتقوا الله ما استطعتم) فانسخت الآية الأولى ، ومثله عن أنس . وقتادة . وإحدى الروایتين عن ابن عباس ، وروى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال : لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا به سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ، ومن قال بالنسخ جنى إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويلبى بجلاله وعظمته وذلك غير ممكن وما قدروا الله حق قدره ، ومن قال بعدم النسخ جنى إلى أن (حق) من حق الشيء بمعنى وجب ولبت ، والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الأصل اتقوا الله اتقوا حقاً أي

ثابتاً وواجباً على حد ضربت زيد شديد الضرب تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) بياناً لقوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصي، وتعقبه الرماني بأنه إذا وجه قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) على أن يقوموا بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما ذكره لأنه لا يمنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال، ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفس كما قال سبحانه: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما يخطر بالبال حتى يحجب عنه إذا فسر (حق تقاته) على تقدير النسخ بما فسر هـ هو به من ترك جميع المعاصي ونحوه وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال احتياج إلى الجواب، نعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنياً على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بالإطلاق ابتداءً كما لا يخفى، وأصل (تقاته) وقية قلبه وأوها المضمرة تماماً كما في تهمة وتخمّة وبأوها المفتوحة ألفاً، وأجاز فيها الزجاج ثلاثة أوجه: تقاته، ووقاه، وإفاته ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١٠٣ أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا يجعلون فيها شركاً لسواه أصلاً، وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد به الأعمال بل الإيمان القلبي لأن الأعمال حال الموت مما لا تسكاد تثنى ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحبيته من أحميه على الإسلام ومن أمته من أقامته على الإيمان فآخذ الإسلام أولاً والإيمان ثانياً لما أن لكل مقام مقالاً، والاستثناء من أعم الأحوال أي لا تموت على حال من الأحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كما تفيد الجملة الاسمية ولو قيل: إلا مسلمين لم يقع هذا الموضع والعامل في الحال ما قبل (إلا) بعد النقص والمقصود النهي عن الكون على حال غير حال الإسلام عند الموت، ويقول إلى إيجاب الثبات على الإسلام إلى الموت إلا أنه وجه النهي إلى الموت للبالغ في النهي عن قيده المذكور وليس المقصود النهي عنه أصلاً لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه، وفي التحجير للإمام السيوطي: ومن عجيب ما اشتهر في تفسير (مسلمون) قول العوام: أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصل، ولا يجوز الإقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع من لاهوته عليه انتهى، وقرأ أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه (مسلمون) بالشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متقادون له، وفي هذه الآية تأكيد كيد للنهي عن إضاعة أهل الكتاب ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ أي القرآن وروى ذلك بسند صحيح عن ابن مسعود هـ وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض هـ»

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإني ما أن يفترقا حتى يردا على الخوض هـ» وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة، وقيل: المراد بحبل الله الطاعة والجماعة، وروى ذلك عن ابن مسعود أيضاً هـ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشامي عن ثابت بن قطة المزني قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فانهما حبل الله تعالى الذي أمر به، وفي رواية عنه حبل الله تعالى الجماعة، وروى ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنه الإخلاص لله تعالى وحده، وعن الحسن

أنه طاعة الله عز وجل ، وعن ابن زيد أنه الاسلام ، وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقاربة .
وفي الكلام استعارة تشبيهية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استغفارهم بأحد ما ذكره وثوقهم بحمايته
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجاز في المفردات ،
واستعير ما يستعمل في المشبه به من الالفاظ للشبه بمقدار يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار
الحبل للعهد مثلاً استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة ، ويستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسك به
على طريق الاستعارة المهرجة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية ، وقد يكون في (اعتصموا) مجاز
مرسل تبعي بملاقة الاطلاق والتقييد ، وقد يكون مجازاً بمرتبين لاجل إرسال المجاز وقد تكون الاستعارة
في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقياً على معناه ترشيحاً لها على أتم وجه ، والقرينة قد تختلف بالتصرف
في اعتبار قد تكون مانعة وباعتبار آخر قد لا تكون ، فلا يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة
عن إرادة الموضع له فمع وجودها كيف يتأتى إرادة الحقيقة ليصح الامران في (اعتصموا) وقد تكون
الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام تخيلية لأن المكنية مستلزمة
للتخيلية قاله الطيبي ، ولا يخفى أنه أبعد من العيوق .

وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عسّام ما يراد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجم
اليه إن أردته (جميعاً) حال من فاعل (اعتصموا) كما هو الظاهر المتبادر أي مجتمعين عليه فيكون قوله تعالى :
(وَلَا تَقْرُؤْا) كما كيداً بناءً على أن المعنى ولا تنفروا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به ، وقيل : المعنى
لا يقع بينكم شقاق وحروب كما هو مراد المذكرين لكم بأيام الجاهلية الما كرين بكم ، وقيل : المعنى لا تنفروا
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروى ذلك عن الحسن (وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) أي جنبها
ومن ذلك الهداية والتوفيق للاسلام المؤدى إلى التآلف وزوال الاضغان ، ويحتمل أن يكون المراد بها ما بينه
سببانه بقوله : (إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ) أي في الجاهلية (فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) بالاسلام ، و (نعمة) مصدر
مضاف إلى الفاعل ، و (عليكم) إما متعلق به أو حال عنه ، و (إذ) إما ظرف للنعمة أو للاستقرار في (عليكم)
إذا جعلته حالاً ، قيل : وأراد سببانه بما ذكر ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين
سنة إلى أن ألف سببانه بينهم بالاسلام فزالت الاحقاد - قاله ابن إسحق - وكان يوم بعث آخر الحروب التي
جرت بينهم وقد فصل ذلك في الكامل ، وقيل : أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع الطويل والقتال
المريض ، ومنه حرب البسوس ، ونقل ذلك عن الحسن رضي الله تعالى عنه (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) أي
أي فصرتم بسبب نعمته التي هي ذلك التأليف متحابين - فأصبح - ناقصة ، و (إخواناً) خبره ، وقيل : (أصبحتم)
أي دخلتم في الصباح فالباء حيثئذ متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الفاعل وكذا إخواناً أي فأصبحتم متلبسين
بنعمته حال كونكم إخواناً ، والإخوان جمع أخوة كثر ما يجمع أخوة الصداقة على ذلك على الصحيح ، وفي الالتقان
الاخ في النسب جمعه إخوة وفي الصداقة إخوان ، قاله ابن فارس - وعالفه غيره - وأورد في الصداقة (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ) وفي النسب (أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ يَبُوتَ إِخْوَانِكُمْ) (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)

أى وكنتم على طرف حفرة من جهنم إذ لم يكن بينكم وبينها إلا الموت وتفسير الشفا بالطرف مأثور عن السدى فى الآية ووارد عن العرب ، وينى على شقوان ، ويجمع على أشفاء ويضاف إلى الأعلى كـ (شفا جرف هار) وإلى الأسفل قيل : كما هنا وسكون المراد من النار ما ذكر ناهد الظاهر وحملها على نار الحرب بعيد ﴿ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ﴾ أى بمحمد ﷺ - قاله ابن عباس - والضمير المجرور عائد إما على النار ، أو على (حفرة) أو على (شفا) لأنه بمعنى الشفة ، أولاً كتسابه التأنيث من المضاف إليه كما فى قوله :

وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم

فإن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه أو فعلاً له أو صفة كما صرحوا به وما نحن فيه من الأول ، ومن أطلق لزمه جواز قامت غلام هند ، واختار الزمخشري الاحتمال الأخير ، وقال ابن المنير : وعود الضمير إلى الحفرة أم لا لأنها أتت بمن بالانقضاء منها حقيقة ، وأما الامتنان بالانقضاء من الشفا فلما يستلزمه الكون على الشفا غالباً من الهوى إلى الحفرة فيكون الانقضاء من الشفا انقضاءً من الحفرة التى يتوقع الهوى فيها فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة أبغ وأوقع مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو على فى التعاليق من ضرورة الشعر خلاف رأيه فى الإيضاح ، ومأجل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذى كانوا عليه ولم يكونوا فى الحفرة حتى يمن عليهم بالانقضاء من الحفرة ، وقد علم أنهم كانوا صائرين إليها لولا الانقضاء الربانى فبوانع فى الامتنان بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الرائع حول الحى يوشك أن يقع فيه » وإلى قوله تعالى : (أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم) فانظر كيف جعل تعالى كون البنيان على الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره فى نار جهنم مع تأكيد ذلك بقوله سبحانه : (هار) انتهى ، ومنه يعلم ما فى قول أبى حبان من أنه لا يحسن عوده إلا إلى الشفا لأن كينوتهم عليه هو أحد جزأى الاستناد فالضمير لا يعود إلا إليه لا على الحفرة لأنها غير محدث عنها ولا على النار لأنه إنما جئ بها لتخصيص الحفرة •

وأيضاً فالانقضاء من الشفا أبغ من الانقضاء من الحفرة ومن النار ، والانقضاء منهما لا يستلزم الانقضاء من الشفا فعوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ، نعم ما ذكره من أن عوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ظاهر بنأى أن الأصل أن يعود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صالح لكل منهما ولو بنأويل إلا أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف إليه إما مطلقاً كما هو قول ابن المنير - أو بشرط كونه بعضه أو بعضه كقول جرير • أرى من السنين (أخذن) منى • فإن من السنين من جنسها ، وإليه ذهب الواحدى والشرط موجود فيما نحن فيه ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أى مثل ذلك التبيين الواضح ﴿ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ﴾ أى دلائله فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣ ﴾ أى لئلى تدوموا على الهدى وازديادكم فيه كما يشعر به كون الخطاب المؤمنين أو صيغة المضارع من الاعتعال ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر أمرهم بتكميل النفس ليكونوا هاديين مهديين على ضد أعدائهم فإن ما قص الله تعالى من حالهم فيما سبق يدل على أنهم ضالون مضلون ، والجمهور على إسكان لام الأمر ، وقرئ بكسرها على الأصل ، وتكن إيمان كان التامة فتكون (أمة) فاعلاً وجملة (يدعون) صفته ، و(منكم) متعلق - بتكن - أو بمحذوف على أن يكون صفة - لامة - قدم

عليها فصار حالاً . وإما من كان القصة فتسكن (أمة) اسمها . (ويدعون) خبرها . (منكم) إما حال من أمة أو متعلق بكان القصة ، والأمة الجماعة التي تقوم أي تقصد لأمر ما ، وتطابق على اتباع الانقياد لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القدوة ؛ ومنه (إن إبراهيم كان أمة) وعلى الدين والملة ، ومنه (إنما جئنا آباءنا على أمة) وعلى الزمان ، ومنه (وإذا رب بعد أمة) إلى غير ذلك من معانيها ، والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه :

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ مِنْ بَابِ عَطَفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ إِذَا نَا بِمَزِيدِ فَضْلِهِمَا عَلَى سَائِرِ الْخَوَارِ كَمَا قِيلَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : (إن هذا ليس من تلك الباب لانه ذكر بعد العام جميع ما يقتضيه إذا الخير المدعو إليه إما فعل مأمور أو ترك منهى لا يعدو واحداً من هذين حتى يكون تخصيصهما بتمييزهما عن بقية المتناولات ، فالأولى أن يقال فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً ثم مفصلاً ، وفي ثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى من العناية إلا إن ثبت عرف يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخير وحيزه يتم ما ذكر ، وما أرى هذا العرف ثابتاً انتهى ، وله وجه وجيد لأن الدعاء إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بها أمر أو نهى كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه ، على أنه قد أخرج ابن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال : «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ولشكن منكم أمة يدعون إلى الخير) ثم قال : الخير اتباع القرآن وسنتي » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا •

ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ماعداً من الطاعات فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضاً ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام والمعروف طاعة الله والمنكر معصيته ، وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون الناس ولو غير مكلفين ويأمرونهم وينهونهم ، وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حد فلان يعطى أي يفعلون الدعاء والأمر والنهي ويوقعونها ، والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج ، وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة ، والاكثرون على جملة عاماً ويدخل فيه من ذكر دخولا أولياً ، (من) هنا قيل : للتبسيط ، وقيل : للتبيين وهي تجريدية بما يقل فلان من أولاده جند والأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان • ومنشأ الخلاف في ذلك أن العلماء انفقروا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم يخالف في ذلك إلا النزر ، ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا : إنها من فروض العيان ، واختلفوا في أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض ، ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني فلا اكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره ، وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم ، واستدلوا على ذلك بأنهم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أئتموا بالترك ، وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم ، واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيقي بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلا كملت به •

والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأنيب غيرهم بتركهم يقال فيه : بل هو أولى لأنه قد ثبت نظيره شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمره ولم يثبت تأنيب إنسان بترك آخر فتم ما قاله الجمهور . واعترض أقول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأتى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بهما من غير مزية لأحدهما على الأخرى فليس في التأنيب المذكور تأنيب طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به غير معلوم بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على أنه إذا قلنا بما اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض منهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا بعينها فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة لجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب بها بواسطة تعلقه بالقدر المشترك المستوى فيها فلا اشكال في إسم الجميع ولا يصير النزاع بهذا بين الطائفتين لفظياً حيث أن الخطاب حينئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه ، وفي الآخر دعوى تعلقه بكل بطريق السراية من تعلقه بالمشترك ، وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل ذلك الواجب لا يلزمه على القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير ، ومن هنا يستغنى عن الجواب عما اعترض به من طرف الجمهور فلا يضربنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل : ليس الدين نظير ما نحن فيه ظناً لأن دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط عنه بأداء غيره ولم يصح أن يثم غير بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين على السواء فيه فجاز أن يثم كل طائفة بترك غيرها لتعلق الواجب بها بحسب الظاهر واستوائها مع غيرهما في التعلق . وأما قولهم : ولم يثبت تأنيب إنسان بأداء آخر فهو لا يطابق البحث إذ ليس المدعى تأنيباً أحداً بأداء غيره بل تأنيبه بترك فالمتطابق ولم يثبت تأنيب إنسان بترك أداء آخر ويتخلص منه حينئذ بأن التعلق في الظاهر مشترك في سائر الطوائف فتم ما ذهب إليه الامام الرازي وأتباعه وهو مختار ابن السبكي - خلافاً لآبيه ، إذا تحقق هذا فاعلم أن القائلين بأن المكلف البعض قالوا : إن من التبجيس ، وأن القائلين بأن المكلف الكل قالوا : إنها للتبيين ، وأيدوا ذلك بأن الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سبحانه : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولا يقتضى ذلك كون الدعاء فرض عين فإن الجماد من فروض الكفاية بالإجماع مع ثبوته بالخطابات العامة فتأمل (وَأَوْثَقُ) أي الموصوفون بتلك الصفات الكاملة . (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي السكاملون في الفلاح وبهذا صح الحصر المستفاد من الفصل وتعريف الطرفين ، أخرج الامام أحمد . وأبو يعلى عن درة بنت أبي لهب قالت : « مثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خير الناس ؟ قال : أمرهم بالمعروف ونهأهم عن المنكر وأتقاهم الله تعالى وأوصلهم للرحم » . وروى الحسن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله تعالى وخليفة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وخليفة كتابه ، وروى - لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم - لمطاناً ظالماً لا يجعل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو بخياركم فلا يستجاب لهم وتستقصرون فلا تنصرون - والأمر بالمعروف يكون واجباً ومتدوباً على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر كذلك أيضاً إن قلنا إن المكروه منكر شرعاً ، وأما إن فسر

بما يستحق العقاب عليه كما أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباً ، وبه قال بعضهم إلا أنه يرد أنهما ليسا على طرفي نقيض والظاهر أن العاصي يجب عليه أن ينهي عما يرتكبه لأنه يجب عليه نهى كل فاعل وترك نهى بعض وهو نفسه لا يسهط عنه وجوب نهى الباقي وكذا يقال في جانب الامر ولا يعكر على ذلك قوله تعالى : (لم تقولون ما لا تفعلون) لأنه مؤل بآئن المراد نهيه عن عدم الفعل لا عن القول ولا قوله سبحانه : (أأأمرون الناس بالبر ونفسون أنفسكم) لأن التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بالبر ، وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا ، نعم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط معروفة محلها والأصل فيهما فعل كذا ولا تفعل كذا ، والقتال ليشمل المأمور والمنهي أمر ورأ ذلك وليس داخلا في حقيقتها وإن وجب على بعض كالأمراء في بعض الأحيان لأن ذلك حكم آخر كما يشعر به قوله ﷺ : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع »

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) وهم اليهود والنصارى قاله الحسن . والرابع

وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فأحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والتي نفسى يده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الجماعة » وفي رواية أحمد عن معاوية مرفوعاً أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة ، وفي رواية له أخرى عن أنس مرفوعاً أيضاً « إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة » ولا تعارض بين هذه الروايات لأن الافتراق حصل لمن حصل على طبق ما وقع فيها في بعض الاوقات وهو يكفي للصدق وإن زاد العدد أو نقص في وقت آخر (وَأُخْتَلَفُوا) في التوحيد والتزوية وأحوال المعاد ، قيل : وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد ، وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة .

(مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) أي الآيات والحجج المينة للحق الموجبة لاتحاد الكلمة ، وقال الحسن : التوراة ، وقال قتادة . وأبو أمامة : القرآن (وَأَوَّلَآئِكَ) إشارة إلى المذكورين باعتبار انصافهم بما في حيز النصلة (لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥) لا يكتفه على تفرقهم واختلافهم المذكور ، وفي ذلك وعيد لهم وتهديد للمتشبهين بهم لأن التشبيه بالمغضوب عليه يستدعي الغضب ، ثم إن هذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف في الأصول دون الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشبيه ، وقيل : إنه شامل للأصول والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنة فيها - كما لا يريد - والاشعري - فالمراد حيث يتخذ بالنهي عن الاختلاف النهي عن الاختلاف فيها ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه وليس بالعبد .

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام : اختلاف أمتي رحمة . ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم : مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل به لا عنر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب

الله تعالى فسنه منى ماضية فان لم يكن سنة منى فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأبما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة ، وأراد بهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواصهم البالغين رتبة الاجتهاد والمقصود بالخطاب من درجهم فلا إشكال فيه خلافاً لمن وهم ، والروايات عن السلف في هذا المعنى كثيرة .

فقد أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال : اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى ، وأخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظ كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس ، وفي المدخل عن عمر بن عبد العزيز قال : بما سرفي لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ، واعترض الإمام السبكي بأن اختلاف أمي رحمة ليس معروفاً عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن له أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحد قال اختلاف الامة رحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثاً فجعله من كلام النبوة وما زالت اعتقداً هذا الحديث لأصله ، واستدل على بطلانه بالآيات والاحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف والآيات أكثر من أن تحصى ، ومن الاحاديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤ الهنم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ثم قال : والذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام . أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار اليه في القرآن ، والثاني في الآراء والحروب وشيخ اليعقوبه صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ . وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : « تطاوعا ولا تختلفا » ولا شك أيضاً أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية ، والثالث في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضاً لكن هل هو ضلال كالقسمين الاولين أم لا ؟ فيه خلاف ، فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الاول ، وأما نحن فإننا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني ، ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال : الاختلاف رحمة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطع بأن الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين السكلامين لأن جهة الخبرية تختلف وجهة الرحمة تختلف ، فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي ظف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على ذلك ، ورحمة نكرة في سياق الاثبات لا تقتضي العموم فيكتفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة مافي وقت مافي حالة ماعلى وجه ما فان كان ذلك حديثاً فيخرج على هذا وكذا إن لم يكن ، وعلى كل تقدير لا نقول إن الاختلاف مأمور به ، والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا ؟ فان قلنا إن المصيب واحد وهو الصحيح فالحق في نفس الامر واحد والناس ظهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهى عنه وإن عذر المخطئ وأثبت على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق .

فقد أخرج البخاري . ومسلم . وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه من حديث عمرو بن العاص : إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر . وكذلك إذا قلنا بالشبه كما هو قول بعض الاصوليين ، وأما إذا قلنا : كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم مأمورين بالاتفاق ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه . وإطلاق الرحمة على هذا التقدير

في الاختلاف أقوى من إطلاقها على قولنا: المصيب واحد ، هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع ، وأما إذا قلنا المراد الاختلاف في الصنائع والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها كما قال الحلي في شعب الإيمان ، لكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوصية للإمام بذلك فإن كل الأمم يختلفون في الصنائع والحرف لهذه الأمة فقط فلا بد لتخصيص الأمة من وجه ، ووجهه إمام الحرمين بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعطها لأمة من الأمم فهي من رحمة الله تعالى لهم وفضله عليهم لئلا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف ، فالحرقة الإبقاء على الظاهر المتبادر وتأويل الخبر بما تقدم .

هذه خلاصة كلامه ولا يخفى أنه بما لا بأس به ، نعم كون الحديث ليس معروفاً عند المحدثين أصلاً لا يخلو عن شيء ، فقد عزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجية لنصر المقدسي ولم يذكر سنده ولا صحته لكن ورد ما يقويه في الجملة مما نقل من كلام السلف ، والحديث الذي أورده قبل وإن رواه الطبري . والبيهقي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما ، فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شارهم في الاجتهاد كالمتقدمين المعتمد بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمتقدمين وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمة ، ومن ليس في درجاتهم مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشاش ولا يتنازع فيه إثنان فليفهم ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ نصب بما في لهم من معنى الاستقرار أو منسوب بما ذكر مقدراً ، وقيل : العامل فيه عذاب وخصف بأن المصدر الموصوف لا يعمل ، وقيل : عظيم ، وأورد عليه أنه يلزم تنقيده بظلمته بهذا ولا معنى له ، ورد بأنه إذا عظم فيه وفيه كل عظيم ففي غيره أولى إلا أن يقال : إن التنقيده ليس بمراد ، والمراد بالبياض معناه الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح وكذا يقال في السواد والجهور على الأول قالوا : يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق البشرة تشرقاً لهم وإظهاراً لأنار أعمالهم في ذلك الجمع ، ويوسم أهل الباطل بصد ذلك ، والظاهر أن الإيضاض والاسوداد يكون لجميع الجسد إلا أنهما أسندا للوجوه لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص وتراه وهو أشرف أعضائه واختلف في وقت ذلك فتقبل : وقت البعث من القبور ، وقيل : وقت قراءة الصحف ، وقيل : وقع رجحان الحسنات والسيئات في الميزان ، وقيل : عند قوله تعالى شأنه : (وامتازوا اليوم أيها المجرمون) ، وقيل : وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده ، ولا يبعد أن يقال : إن في كل موقف من هذه المواقف يحصل شيء من ذلك إلى أن يصل إلى حد الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواضح لا يخفى ، وقرأ - تبيض وتسود - بكسر حرف المضارعة وهي لغة - وتبيض وتسود .

(فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ) تفصيل لأحوال الفريقين وابتداء بحال الذين اسودت وجوههم لمجاورة (وتسود وجوه) وليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر ﴿ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ على إرادة القول المقرون بالقائه أي يقال لهم ذلك ، وحذف القول واستنباع القائه له في الحذف أكثر من أن يحصى ، وإنما المنوع حذفها وحذف جواب أما : والاستفهام للتوبيخ والتعجيب من حالهم ، والكلام حكاية لما يقال لهم فلا التفات فيه خلافاً للسمين ، والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرهم بعد إيمانهم (م - ٤ - ج - ٤) - تفسير روح المعاني

كفرهم برسول الله ﷺ بعد الإيمان به قبل مبعثه - وإليه ذهب عكرمة - واختاره الزجاج ، والجاني ،
وقيل : هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم (ألسن
بربكم قالوا بلى) وروى ذلك عن أبي بن كعب ، ويحتمل أن يراد بالإيمان الإيمان بالقوة والعطية وكفر
جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الإيمان بالله
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعن الحسن أنهم المناقشون أعطوا كلمة الإيمان بالسنة وأنكروها
بقلوبهم وأعمالهم فلا إيمان على هذا مجازي ، وقيل : إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ، وروى ذلك
عن علي كرم الله تعالى وجهه . وأبي أمامة . وابن عباس . وأبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه •

﴿ قَدْ رَوَى الْعَذَابَ ﴾ أى الممهورد الموصوف بالعظم والامر اللاهانة لتقرر المأمور به وتحققه ، وقيل : يحتمل
أن يكون أمر تسخير بأن يذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم نعوذ بالله تعالى من غضبه ، والفاء للابتنان بأن
الامر يذوق العذاب مترتب على كفرهم المذكور كما يصرح به قوله سبحانه : ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ فالياء
للشبهة ، وقيل : للقبالة من غير نظر إلى التسبب وليست بمعنى اللام ولعله سبحانه أراد (بعد إيمانكم) والجمع بين
صغرى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على مضيه فى الدنيا •

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آيَنَتْ وَجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ أى الجنة فهو من التعبير بالخال عن المحل والظرفية حقيقة ، وقد
يراد بها الثواب فالظرفية حيثئذ مجازية كما يقال : فى غير دأبهم وعيش رغد سرفيه إشارة إلى كثرة وشموله للذين
شمول الظرف ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية ويدل على ما ذكر مقابلتها بالعذاب
ومقارنتها للخلود فى قوله تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٧ ﴾ وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً بأن المؤمنين
وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فانه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد فى الخبر : « أن يدخل أحدكم
الجنة عمله فقيل له : حتى أنت يا رسول الله ؟ فقال : حتى أنا إلا أن يتخمدنى الله تعالى برحمته » وحمله (هم فيها
خالدون) استثنائية وقعت جواباً عما نشأ من السياق كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فاجيب بما ترى وفيها تأكيد
فى المعنى لما تقدم ، وقيل : خبر بعد خبر وليس بشئ ، وتقديم الظرف للمحافظة على رموس الآى ، والضمير المجرور
للرحمة ، ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلافاً لما قال به ، وجعل
الكلام عليه بياناً لسبب كونهم فى رحمة الله تعالى وكون مقابلتهم فى العذاب كأنه قيل : ما بالهم فى رحمة الله تعالى ؟
فاجيب بأنهم كانوا خالدين فى الخيرات ، وقرئ : أياضت واسودت - ﴿ تِلْكَ ﴾ أى التى مر ذكرها وعظم
قدرها ﴿ آيَاتُ اللَّهِ تَلْوَاهَا عَلَيْكَ ﴾ أى تقرأها شيئاً فشيئاً ، وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالى جبريل عليه
السلام يأمره سبحانه وتعالى وفى عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكلم بنون العظمة ما لا يخفى من العناية
بالتلاوة والمنلو عليه ، والحلقة الفعلية فى موضع الخال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة •

وجوز أن تكون فى موضع الخبر لتلك ، و (آيات) يدل منه ، وقرئ (يتلوها) على صيغة التنية •
﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أى متلبسة أو متلبسين بالصدق أو بالعدل فى جميع ما دأت عليه تلك الآيات ونطقته بالظرف
فى موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ ﴾ بأن يحلهم من العقاب

مالا يستحقونه عدلاً أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه فضلاً ، والجملة مقررّة لمضمون ما قبلها على أنهم وجه حيث نكر ظلياً ووجه النقي إلى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة المقام دوام الانتفاء وعاقب الحكم بأحد الجمع المعروف والتفت إلى الاسم الجليل ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو يستحيل عليه تعالى للدلالة القائمة على ذلك ونفى الشيء لا يقتضي إمكانه فقد ينفي المستحيل كما في قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد) ، وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لا يريد ما هو ظلم من العباد فيما بينهم لأن كل ما يفعل ليس ظلياً منه لأن المقام مقام بيان أنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يهمل الكافر ويجازيه بكفره، ولو كان المراد أن كل ما يفعل ليس ظلياً لا يستفاد هذا عوفيه مالا ينفي •

(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكاً وخلقاً وتصرفاً والتعبير: (ما) للتغليب أو للإيدان بأن غير العقلاء بالنسبة إلى عظمته كغيرهم (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٩٠) أي أروهم فيجازي كلا بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب ، وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم الله تعالى وقضائه لا إلى غيره شركة أو استقلالاً ، والجملة مقررّة لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين ، وقيل: معطوفة على ما قبلها مقررّة لمضمونه والظاهر في مقام الاضمار إثنية المهابة ، وقرأ يحيى بن وثاب - ترجع - بفتح التاء وكسر الجيم في جميع القرآن ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ كلام مستأنف سبق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى الخير كذا قيل ، وقيل: هو من تمة الخطاب الأول في قوله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) وتوالت بعد هذا خطابات المؤمنين من أوامر ونواهي واستطرد بين ذلك من يفيض وجهه ومن يسود وشم من أحوالهم في الآخرة ، ثم عاد إلى الخطاب الأول تحريضاً على الانقياد والطواعية - وكان - نافضة ولا دلالة لها في الأصل على غير الوجود في الماضي من غير دلالة على انقطاع أو دوام، وقد تستعمل للاذنية كما في صفاته تعالى نحو (كان الله بكل شيء علياً) وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو (وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً) ، وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل بحسب الوضع على الانقطاع كغيرها من الأفعال الناقصة والمصحح هو الأول وعليه لا يشعر الآية بكون المخاطبين ليسوا خير أمة الآن، وقيل: المراد كنتم في علم الله تعالى أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم أي في علمهم كذلك، وقال الحسن: معناه أنتم خير أمة ، واعترض بأنه يستدعي زيادة كان وهي لا تزداد في أول الجملة ﴿أُخْرِجَتْ﴾ أي أظهرت وحذف الفاعل للعلم به ﴿لِلنَّاسِ﴾ متعلق بما عنده ، وقيل: بخير أمة ، وجملة (أُخْرِجَتْ) صفة - لامة - وقيل: لخير، والأول أول، والخطاب قيل: لأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة واليه ذهب الضحاك، وقيل: للمهاجرين من بينهم وهو أحد خبرين عن ابن عباس ، وفي آخر أنه عام لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويؤيده ما أخرجه الامام أحمد بسند حسن عن أبي الحسن كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيته مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمي خير الأمم» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضى الله تعالى عنه أن الآية في أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلت في ابن مسعود - وعمار بن ياسر -

وسالم مولى أبى حذيفة، وأبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، والظاهر أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد الرّوح من المؤمنين أو ببعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عاماً للكل كما يشير إليه قول عمر رضى الله تعالى عنه فيما حكى قتادة «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الامة فليؤد شرط الله تعالى منها» وأشار بذلك إلى قوله سبحانه ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فانه وإن كان استئنافاً مبيّناً لكونهم خير أمة أو صفة ثانية لامة على ما قيل إلا أنه يفهم الشرطية والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع وأخرج ابن المنذر، وغيره عن ابن عباس في الآية أن المعنى تأمروهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويفتروا بما أنزل الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر وكانه رضى الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة على هذا التخصيص ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أريد بالإيمان به سبحانه الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لأن الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقال له إيمان إذا آمن بالله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو أحل بشئ منه لم يكن من الإيمان بالله تعالى في شئ، والمقام يقتضيه لكونه تعريضاً بأهل الكتاب وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به كما يشعر بذلك التعقيب بنى الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون في الجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين بكونهم (خير أمة أخرجت للناس) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها المعلن للخبرية فلو لم يرد الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لم يكن مدحاً فلا يصلح للتعليل والعطف يقتضيه وإنما آخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على الخيرية، ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لاجلها، وأما ذكره فكانتيم، ويجوز أيضاً أن يكون ذلك التنبيه على أن جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين أظهر مما اشتمل عليه الإيمان بالله تعالى لأنه من وظيفة الانبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما - وأخر للاهتمام وليرتبط بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ لم يبعد أي لو آمنوا إيماناً تاماً ينبغي لكان ذلك الإيمان (خير لهم) بما هم عليه من الرياسة في الدنيا لدفع القتل والذل عنهم، والآخرة لدفع العذاب المقيم، وقيل: لو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله تعالى عليه ولم لكان خيراً لهم من الإيمان بموسى وعيسى فقط عليهما السلام، وقيل: المفضل عليه مأم فيه من الكفر بالخبرية إنما هي باعتبار رعيهم، وفيه ضرب تهم بهم وهذه الجملة معطوفة على (كنتم خير أمة) مرتبطة بها على معنى ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم وأمروا بالمعروف كما أمرتم ونهوا عن المنكر كما نهيتم (لكان خيراً لهم) ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ كعب الله بن سلام، وأخيه، وثعلبة بن شعبة.

﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي الخارجون عن طاعة الله تعالى وعبر عن الكفر بالفسق إذنا باهم خرجوا عما أوجبه كتابهم، وقيل: للإشارة إلى أنهم في الكفار - بمنزلة الكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي منهم أشنع وأفظع ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ استثناء متصل لأن الأذى بمعنى الضرر اليسير كما يشهده مواقع الاستعمال فكانه قيل: (لن يضرركم) ضرراً تاماً لإضراراً يسيراً، وقيل: إنه منقطع لأن الأذى

ليس بضرر وفيه نظر. والآية كما قال مقاتل: نزلت لما عمد رؤساء اليهود مثل كعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا إلى مؤمنهم كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وآذوهم لاسلامهم وكان إيذاءً قولياً على ما يفهمه كلام قادة وغيره ، وكان ذلك الافتراء على الله تعالى لما قاله الحسن (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيء ، وتولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة .

(ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ ١١١) عطف على جملة الشرط والجزاء (ثم) للترتيب والترانخي الاخبارى أى لا يركب لهم نصر من أحد ثم عاقبتهم المعجز والخذلان إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم . وفيه تنبيه للمؤمنين على أنهم وجهه وقرئ - ثم لا ينصروا - والجملة حينئذ معطوفة على جزاء الشرط ، و (ثم) للترانخي فى الرتبة بين الخبرين لاق الزمان لمقارنته ، وجوز بعضهم كونها للترانخي فى الزمان على القراءتين بناءً على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر أجزاء المعطوف ، وقراءة الرفع أبلغ لخلوها عن القيد ، وفى هذه الآية دلالة واضحة على نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه سلم ولكونها من الإخبار بالغيب الذى وافقه الواقع لأن يهود بنى قينقاع . ونسب قريظة . والنضير . ويهود خيبر حاربوا المسلمين ولم يفتتوا ولم ينالوا شيئاً منهم ولم تحقق لهم بعد ذلك راية ولم يستقم أمر ولم ينهضوا يحتاج (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ) أى ذلة هدر النفس والمال والاهل ، وقيل : ذلة التمسك بالباطل وإعطاء الجزية قال الحسن : أذهم الله تعالى فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين وهذا من ضرب الخيام والقباب كما قاله أبو مسلم ، قيل : فيه استعارة مكنية تخيلية وقد يشبه إحاطة الذلة واشتغالها عليهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية ، وقيل : هو من قولهم : ضرب فلان الضريبة على عبده أى الزمها إياه فالمعنى ألزموا الذلة وثبتت فيهم فلا خلاص لهم منها (إِنَّ مَا تُقْفُونَ) أى وجدوا ، وقيل : أخذوا وظفر بهم ، و(أينما) شرط ، و(ما) زائدة وثقفوا فى موضع جزم وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أو هو بنفسه على رأى (إِلَّا يَجْلُ مِنْ اللَّهِ وَحِجْلٌ مِّنَ النَّاسِ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، والمعنى على التنى أى لا يسلمون من الذلة فى حال من الأحوال إلا فى حال أن يكونوا معصيين بدمه الله تعالى أو كتابه الذى أنامهم وذمهم المسلمين فانهم بذلك يسلمون من القتل والأسر وسبى الذرارى واستئصال الأموال .

وقيل : أى إلا فى حال أن يكونوا متلبسين بالاسلام واتباع سبيل المؤمنين فانهم حينئذ يرتفع عنهم ذل التمسك والاعطاء (وَبَايَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ) أى رجعوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستيجابهم إياه من قولهم باء فلان بفلان إذا صار حقيقة أن يقتل به ، فالمراد صاروا أحقاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخيم والوصف مؤكد لذلك (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) فهم فى الغالب مساكين ولما يوجد يهودى يظهر الغنى (ذَلِكَ) أى المذكور من المذكورات (بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) الدالة على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (وَيَقُولُونَ الْآيَاءُ بغير حق) أصلاً ، ونسبة القتل اليهم مع أنه فعل أسلافهم على نحو ما مر غير مرة (ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١١٢) إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء عليهم السلام على ما يقتضيه القرب فلا تكرار ، وقيل : معناه أن ضرب الذلة وما يليه كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو معلل

بعضياتهم واعتدائهم ، والتعبير بصيغة الماضي والمضارع لما مر ، ثم إن جملة (منهم المؤمنون) وكذا جملة (لن يضروكم) وما عطف عليها وأردتان على سبيل الاستطراد ولذا لم يعطفا على الجملة الشرطية قبلهما وإنما لم يعطفا الاستطراد الثاني على الأول لتباعدهما وكون كل منهما نوعاً من الكلام ، وقال بعض المحققين : إن هاتين الجملتين مع ما بعدهما مرتبطتان بقوله تعالى : (ولو آمن) مبيحاً له ، فقوله سبحانه : (منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) مبين لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع ، وإلا فيعضهم مؤمنون رفعا لدوره الظن بالعض ، وقوله عز شأنه : (لن يضروكم) بيان لما هو خير لهم وهو أنهم لعدم إيمانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضراركم وبالحزن على الحية وتدبير الغلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لكم وفي طلب الرياسة بمخالفتكم وضرب الله تعالى عليهم الذلة لتلك المخالفة وفي طلب المال بأخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضرب الله عليهم المسكنة ، ولو آمنوا لنجوا من جميع ذلك انتهى ولا يخفى أن هذا على تقدير قبوله وتحمل بعده لا يأتى القول بالاستطراد لأنه أن يذكر في أثناء الكلام ما يناسبه وليس السياق له وإنما يأتى الاعتراض ولا نقول به فتأمل •

هذا (ومن باب الإشارة) (لن تنالوا البر) الذي هو القرب من الله (حتى تنفقوا عما تحبون) أى بعضه ، والإشارة به إلى النفس فانها إذا أنفقت في سبيل الله زال الحجاب الأعظم وهان إفتاق كل بعدها (وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم) فينبغى تحزى ما يرضيه ، ويحكى عن بعضهم أنه قال : المنفقون على أقسام : فمنهم من ينفق على ملاحقة الجزاء والعوض ، ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والخير ، ومنهم من ينفق استقاماً بعله والله تعالى در من قال :

ويهنأ للمعروف في طلب العلا لتذكر يوماً عند سلى شمالكه

(كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) قيل : فائدة الإخبار بذلك تعليم أهل المحبة أن يتركوا ما حجب اليهم من الأطعمة الشهية واللذائذ الدنيوية رغبة فيما عند الله تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر له تعالى حتى قالوا : إنها للمحمدين كالشجرة لموسى عليه السلام (مباركاً) بما كساه من أنوار ذاته (وهدي) بما كساه من أنوار صفاته (للعالمين) على حسب استعدادهم (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) المشتمل على الرضا والتسليم والانسياط واليقين والمكاشفة والمشاهدة والحلة والفتوة ، أو المعرفتمو التوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحوة ، أوجع ذلك (ومن دخله كان آمناً) من غوائل نفسه لأنه مقام التمكين (وتطيق ذلك على ما في النفس) أن البيت إشارة إلى القلب الحقيقي ، ويحمل ماورد أن البيت أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض وخلق قبل الارض بألني عام وكان زبدية يضاء على وجه الماء فدحيت الارض تحته على ذلك وظهوره على الماء حينئذ تعلقه بالنطفة عند خلق سماء الروح الحيوان وأرض البدن ، وخلق قبل الارض إشارة إلى قدمه وحدث البدن بتقيد ذلك بألني عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الألف رتبة تامة ، وكونه زبدية يضاء إشارة إلى صفاء جوهره ، ودحو الارض تحته إشارة إلى تسكون البدن من تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئته ولا يخفى أن محل تماق الروح بالبدن واتصال القلب الحقيقي به أولاً هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الاعضاء وأول عضو يتحرك وآخر عضو يسكن فيكون

(أول بيت وضع للناس للذي ببكة) (تصدر صورته أو أول متجدد وضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو بركة الصدر المعنوي الذي هو أشرف مقام في النفس وموضع ازدحام القوى إليه ، ومعنى كونه (مباركا) أنه ذو بركة الهبة بسبب فيض الخير عليه ، وكونه (هدى) أنه يهدي به إلى الله تعالى - والآيات - التي فيه هي العلوم والمعارف والحكم والحقائق ، و (مقام إبراهيم) إشارة إلى العقل الذي هو مقام قدم إبراهيم الروح يعني محل اتصال نوره من القلب ولا شك أن من دخل ذلك (كان آمنا) من أعداء سمعالي المتخيلة وعفاريات أحاديث النفس واختطاف شياطين الوهم وجن الخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها (وقه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهم أهل معرفته عز شأنه ، وأما الجاهلون به فلا قاموا ولا قدموا ، يحكي عن بعضهم أنه قال : قلت للشبلي : إني حججت فقال : كيف فعلت ؟ فقلت : اعتسلت وأحرمت وصليت ركعتين وليت فقال لي : عقدت به الحج ؟ فقلت : نعم قال : فسخت بعقدك كل عقد عقدت منذ خلقت بما يضاد هذا العقد ؟ قلت : لا قال : فاعقدت ، ثم قال : نزع ثيابك ؟ قلت : نعم قال : تجردت عن كل فعل فعلت ؟ قلت : لا قال : ما نزع ، فقال : تطهرت ؟ قال : نعم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقلت : لا قال : فما تطهرت ، قال لييت ؟ قلت : نعم قال : وجدت جوابا للثبية مثلا مثل ؟ قلت : لا قال : ما لييت ، قال : دخلت الحرم ؟ قلت : نعم قال : اعتقدت بدخولك ترك كل محرم ؟ قلت : لا قال : ما دخلت ، قال : أشرفت على مكة ؟ قلت : نعم قال : أشرف عليك سال من الله تعالى ؟ قلت : لا قال : ما أشرفت ، قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت : نعم قال : دخلت الحضرة ؟ قلت : لا قال : ما دخلت المسجد الحرام ، قال : رأيت الكعبة ؟ قلت : نعم قال : رأيت ما قصدت له ، قلت : لا قال : رأيت الكعبة ، قال : رملت وسعيت ؟ قلت : نعم قال : هربت من الدنيا ووجدت أمنا بما هربت ؟ قلت : لا قال : ما فعلت شيئا ، قال : صالح الحجر ؟ قلت : نعم قال : من صافح الحجر فقد صافح الحق ومن صافح الحق ظهر عليه أثر الإيمان أظهر عليك ذلك ؟ قلت : لا قال : ما صالح ؟ قال : أصليت ركعتين بعد ؟ قلت : نعم قال : أوجدت نفسك بين يدي الله تعالى ؟ قلت : لا قال : ما صليت ، قال : خرجت إلى الصفا ؟ قلت : نعم قال : أكبرت ؟ قلت : نعم فقال : أصفارك وصغرت في عينك إلا كوان ؟ قلت : لا قال : ما خرجت ولا كبرت ، قال : هروا في سعيك ؟ قلت : نعم قال : هربت منه إليه ؟ قلت : لا قال : ما هروا ، قال : وقفت على المروة ؟ قلت : نعم قال : رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها ؟ قلت : لا قال : ما وقفت على المروة ، قال : خرجت إلى منى ؟ قلت : نعم قال : أعطيت ما تمنيت ؟ قلت : لا قال : ما خرجت ، قال : دخلت مسجد الخيف ؟ قلت : نعم قال : تجدد لك خوف ؟ قلت : لا قال : جددت ؟ قلت : مضيت إلى عرفات ؟ قلت : نعم قال : عرفت الحال الذي خلقت له والحال الذي نصير إليه ؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكرا له ؟ وهل تعرف الحق اليك بشي ؟ قلت : لا قال : ما مضيت ، قال : نفرت إلى المشعر الحرام ؟ قلت : نعم قال : ذكرت الله تعالى فيه ذكر أناسك ذكر ما سواه ؟ قلت : لا قال : ما نفرت ، قال : ذبحت ؟ قلت : نعم قال : أنفقت شهواتك وإراداتك في رضا الحق ؟ قلت : لا قال : ما ذبحت ، قال : رميت ؟ قلت : نعم قال : رميت جم لك شمتك بزيادة علم ظهر عليك ؟ قلت : لا قال : ما رميت ، قال : زرت ؟ قلت : نعم قال : كوشفت عن الحقائق ؟ قلت : لا قال : ما زرت ، قال : أحللت ؟ قلت : نعم قال : عزمت على الأكل من الحلال قدر ما تحفظ به نفسك ؟ قلت : لا قال : ما أحللت ، قال : ودعت قلت : نعم قال : خرجت من نفسك وروحك بالكلية ؟ قلت : لا قال : ما ودعت ولا حججت وعليك العود إن أحسبت وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك انتهى •

فهذا الذي ذكره الشبلي هو الحج الذي يستأهل أن يقال له حج ، والله تعالى عباد أهلهم لذلك وأقدرهم على السلوك في هاتيك المسالك فحجهم في الحقيقة منه إليه وله فيه فطائفهم حظائر القرية على بساط الحشمة وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض في الجدران والأحجار وهيات هيات ما غرض المجنون من الديار إلا الديار ، ومن كفر وأعرض عن المولى بهوى النفس فإن الله غنى عن العالمين فهو سبحانه غنى عنه لا يلتفت إليه (قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) الدالة على توحيد (والله شهيد على ما تعملون) إذ هو أقرب من حل الوريد (قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله) بالإنكار على المؤمنين (من آمن تيقنوها عوجاً) بإيراد الشبه الباطلة (وأنتم شهداء) عالمون بأنها حق لا عوجا فيها (ومالله بقافل محتملون) فيجازيكم به (يا أيها الذين آمنوا) الإيمان الحقيقي (إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب) خوفاً من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة والطريق الموصل إليه سبحانه (يردوكم بعد إيمانكم) الراسخ فيكم (كافرين) لأن إنكار الحقيقة كفر كما إنكار الشريعة (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) أى من يعتصم به منه فقد اهتدى إليه به ، قال الواسطي : ومن زعم أنه يعتصم به من غير فقد جهل عظمة الربوبية ، وحقيقة الاعتصام عندهم بعضهم انجذاب القلب عن الأسباب التي هي الاعتصام المعنوية والتبري إلى الله تعالى من الحول والقوة ، وقيل : الاعتصام للمحبين هو اللجأ بطرح السوى ، ولأهل الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) بصون العهد وحفظ الحدود والخود تحت جريان القضاء بنعت الرضا ، وقيل : حق التقوى عدم رؤية التقوى (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أى لا تموتن إلا على حال إسلام الوجود له أى ليكن موتكم هو القضاء في التوحيد (واعتصموا بحبل الله جميعاً) وهو عهده الذي أخذه على العباد يوم (ألست بربكم) (ولا تفرقوا) باختلاف الأهواء (واذكروا نعمة الله عليكم) بالهداية إلى مدام التوحيد المقيد للعبة في القلوب (إذ كنتم أعداء) لا احتجابكم بالحجب النفسانية والفواشي الطبيعية (فألف بين قلوبكم) بالحب فو الله تعالى لتتورها بنوره (فأصبحتم بنعمته إخواناً) في الدين (وكنتم على شفا حفرة من النار) وهى وهوى الطبيعة الفاسقة وجهن الحرمان (فأنقذكم منها) بالواصل الحقيقي بينكم إلى مدرة تمام الروح وروح جنة الذات (ولكن منكم أمة) كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين (يدعون إلى الخير) أى يرشدون الناس إلى الكمال المطلق من معرفة الحق تعالى والوصول إليه (ويأمرون بالمعروف) المقرب إلى الله تعالى (وينهون عن المنكر) المبعد عنه تعالى (وأولئك هم المفلحون) الذين لم يبق لهم حجاب وهم خلفاء الله تعالى في أرضه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا) واتبعوا الأهواء والبدع (واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد واتفاق الكلمة (وأولئك لهم عذاب عظيم) وهو عذاب الحرمان من الحضرة (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قالوا : ايضاض الوجه عبارة عن تنور وجه القلب بنور الحق المتوجه إليه والاعراض عن الجهة السفلية النفسانية المظلمة ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد واسوداده وظلمة وجه القلب بالإقبال على النفس الطالبة لحظوظها والاعراض عن الجهة العلوية النورية (فأما الذين أسودت وجوههم) فيقال لهم (أكفرتم) أى احتجبتم عن الحق بصفات النفس (بعد إيمانكم أى تنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية العقل) فذوقوا العذاب (وهو عذاب الاحتجاب عن الحق) بما كنتم تكفرون به (وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله) الخاصة التي هي شهرة الجلال (هم فيها خالدون) باقون بعد الغناء (كنتم خير أمة أخرجت) من مكلن الأزل (للناس) أى لنفعهم (تأمرون بالمعروف) الموصل إلى مقام التوحيد (وتنهون عن المنكر) وهو القول بتحقيق الكثرة على الحقيقة (ولو آمن أهل الكتاب) كما يمانكم

(لكن خيراً لهم) بما هم عليه (منهم المؤمنون) كما يمانكم (وأكثرهم الفاسقون) الخارجون عن حرم الحق (لن يضروكم إلا أذى) وهو الإنكار عليكم بالقول (وإن يقاتلوكم) ولم يستفوا بذلك إلا يذاه (يولوكم الأديار ولا يئالون منكم شيئاً) لقوة بواطنكم وضعفهم (ثم لا تبصرون) لا ينصرهم أحداً أصلاً بل يقفون مخدولين لعدم ظهور أنوار الحق عليهم ، والله تعالى الموفق .

(لَيْسُوا سَوَاءً) أخرج ابن إسحق . والطبراني . والبيهقي . وغيرهم عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام . وعلمة بن شعبة . وأسيد بن شعبة . وأسيد بن عبيد . ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أخبار يهود . وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ونبيه إلا أشترانا ولو كانوا من خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله تعالى في ذلك (ليسوا سواء) إلى قوله سبحانه وتعالى : (وأولئك من الصالحين) والجملة على ما قاله مولانا شيخ الإسلام تمهيد لتعداد محاسن مؤمنى أهل الكتاب ، وضمير انجمل لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين خاصة وهو اسم - ليس - و (سواء) خبره ، وإنما أفرد لكونه في الأصل مصدراً والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بنى المساواة نفي المشاركة في أصل الاتصاف بالقبائح لانفي المساواة في الاتصاف بمراتبها مع تحقق المشاركة في أصل الاتصاف ومثله كثير في الكلام .

(مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ) استئناف مبين لكيفية عدم التساوي ومزيل لما فيه من الإبهام ، وقال أبو عبيدة : إنه مع الأول كلام واحد ، وجعل (أمة) اسم - ليس - والخبر (سواء) فهو على حد أكلوني البراغيث ، وقيل : (أمة) مرفوع - بسواء - وضعف كلام القولين ظاهر ، ووضع (أهل الكتاب) موضع الضمير زيادة في تشریفهم والاعتناء بهم - والقائمة - من قام اللازم بمعنى استقام أى (أمة) مستقيمة على طاعة الله تعالى ثابتة على أمره لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه ، وحكى عن ابن عباس وغيره ، وزعم الزجاج أن الكلام على حذف مضاف والتقدير ذو أمة قائمة أى ذو طريقة مستقيمة ، وفي أنه عدول عن الظاهر من غير دليل . والمراد من هذه الأمة من تقدم في سبب النزول ، وجعل بعضهم (أهل الكتاب) عاماً لليهود والنصارى وعد من الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه من أسلم من النصارى (يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ) صفة لأمة بعد وصفها بقائمة ، وجوز أن تكون حالا من الضمير في (قائمة) أو من الأمة لأنها قد وصفت ، أو من الضمير في الجار الواقع خبراً عنها ، والمراد يقرءون القرآن (وَأَمَّا آيَاتُ الْبُيُوتِ) أى ساعاته وواحدته أى يؤذن عصا ، وقيل : أى كفا ، وقيل : أى بفتح فسكون أو كسر فسكون ؛ وحكى الاخفش أنو كجرو : فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو وهو متعلق - يتلون - أو - بقائمة - ومنع أبو البقاء تعلقه بالثاني بناءً على أنه قد وصف فلا يعمل فيها بعد الصفة (وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١١٣) حال من ضمير (يتلون) على ما هو الظاهر ، والمراد بهم يصلون إذ من المعلوم أن لا قراءة في السجود وكذا الركوع بل وقع النهي عنها فيهما كما في الخبر ، والمراد بصلاتهم هذه التهجيد على ما ذهب إليه البعض وعلى أنه أدخل في المدح وفيه تيسر لهم التلاوة لأنها في المكتوبة وظيفه الامام ، واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراد بأياه مقام المدح وهو الانسب بالعدول عن إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المهمة ، وإنما لم يعبر على هذا بالتهجد دفعاً لاحتمال المعنى (٥ م - ٤ ج - تفسير روح المعاني)

اللفظ الذي لأمده فيه ، والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتبة •

واستدل عليه بما أخرجه الامام أحمد ، والنسائي ، وابن جرير ، والطبراني بسند حسن واللفظ للاخيرين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : أخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : أما إنه لا يصلى هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب قال : وانزلت هذه الآية (ليسوا سواء) حتى بلغ (والله عليم بالمتقين) وعليه تكون الجملة معطوفة على جملة يتلون ، وقيل : مستأنفة ويكون المدح لهم بذلك لتبزيهم واختصاصهم بتلك الصلاة الجليلة الشأن التي لم يتشرف بأدائها أهل الكتاب فانطبق به الحديث بل ولا سائر الامم ، فقد روى الطبراني بسند حسن أيضاً عن المنكدر أنه قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة وأنه أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هتية أو ساعة والناس ينتظرون في المسجد فقال : أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظروها ثم قال : أما إنها صلاة لم يصلها أحد من كان قبلكم من الامم ولعل هذا هو السر في تقديم هذا الحكم على الحكم بالايان ، ولا يرد عليه أن التلاوة لا تيسر لهم إلا بصلاتهم منفردين ولا مدح في الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على ما يشير إليه الخبران لانه لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة وإنما يلزم التقييد لو كانت الجملة حالاً من الضمير كما سبق وليس فليس •

والتعبير عن الصلاة بالسجود لانه أدل على حال الخضوع وهو سر التعبير به عنها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة لفرط حبه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أعنى بكثرة السجود : وكذا في كثير من المواضع ، وقيل : المراد بها الصلاة ما بين المغرب والعشاء الآخرة وهي المسماة بصلاة الغفلة ، وقيل : المراد بالسجود سجود التلاوة ، وقيل : الخضوع كما في قوله تعالى : (والله يسجد من في السموات والأرض) واختيرت الجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار وكرر الاسناد تقوية للحكم وتأكيده ، واختيار صيغة المضارع للدلالة على التجدد ﴿ يَوْمُنَّوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ صفة أخرى لامة ، وجوز أن تكون حالاً على طرز ما قبلها وإن شئت - كما قال أبو البقاء استأنفتها ، والمراد بهذا الإيمان الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به على الوجه المقبول ، وخص الله تعالى اليوم الآخر بالذكر إظهاراً لخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى أن يتوهم متوهم مشاركتهم لهم فيه لأنهم يدعون أيضاً بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لما كان ذلك مع قولهم : (عزيزان الله) وكفرهم ببعض الكتب والرسول ووصفهم اليوم الآخر بخلاف ما نطق به الشريعة المصطفوية جعل هو والعدم سواء ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ إشارة إلى وفور نصيبهم من فضيلة تكميل الغير إثر الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس ، وفيه ترميض بالمداهين الصادقين عن سبيل الله تعالى ﴿ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوفاً لفوات الملوآت مثلاً ، أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متناقلين لعلمهم بجلالة مرقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والمواضيل وفي ذكرها ترميض بقباطو اليهود وتناقلهم عن ذلك ، وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل بمعنى الرغبة ، واختيار صيغة المفاعلة للبالغة ، قيل : ولم يعبر بالعجلة للفرق بينها وبين السرعة فان السرعة التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه وهي محبودة وضدها الإبطاء وهو مذموم ، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه

وهي مذمومة وضدها الإثابة وهي محمودة ، وإيثار (في) على - إلى - وكثيراً ما تعدى المصارعة بها للإيذان بما قال شيخ الإسلام : بأنهم مستقرون في أصل الخير متقلبون في فئوته لأنهم خارجون منتهون إليها ، وصيغة جمع القلة هنا تعني عن جمع الكثرة كما لا يخفى ﴿ وَأُولَٰئِكَ ﴾ أي الموصوفون بتلك الصفات الجليلة الشأن بسبب اتصافهم بها كما يشعر به المدول عن الضمير ﴿ مَنِ الصَّالِحِينَ ﴾ أي من عداد الذين صالحت عند الله تعالى حالهم وهذا رد لقول اليهود بما آمن به إلا شرارنا .

وقد ذهب الجدل إلى أن في الآية استغناء بذكر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر ، والمراد ومنهم من ليسوا كذلك ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ أي طاعة متعديبة أوسارية ﴿ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ أي لن يحرموا ثوابه البتة ، وأصل الكفر الستر والتفسير بما ذكرنا تعدى إلى معمولين والخطاب قبل : لهذه الأمة وهو مرتبط بقوله تعالى : (كتم خير أمة) وجميع ما بينهما استطراد ، وقيل : لأولئك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه التفات ؛ وتكتته الخاصة هنا الإشارة إلى أنهم لا تصافهم بهذه المزايا أهل لأن مخاطبوا ، وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء في الفعلين ، والباقيون بالتاء فيهما غير أبي عمرو فانه روى عنه أنه كان يخبر بهما ، وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يراد من الضمير ما يريد من نظائره فيما قبل ويكون الكلام حينئذ على وتيرة واحدة ، ويحتمل أن يعود للامة ويكون المدول إلى الغيبة سراعة للامة كما روعت أولاً في التعبير - بأخرجت - دون أخرجتم وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل ذلك .

﴿ وَاللَّهُ عَسِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ١١٥ ﴾ أي بأحوالهم فيجازيهم وهذا تذييل مقرر لمضون ماقبله . والمراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطبون دخولا أولاً وإما خاص بالمتقدمين وفي وضع الظاهر موضع المضمر إيذان بالعلم وأنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى ، وعلى هذا يكون قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ مؤكداً لذلك ولهذا فصله والمراد من الموصول إما سائر الكفار فإنهم ما خروا بالأموال والاولاد حيث قالوا : (نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) فرد الله تعالى عليهم بما ترى عليهم ، وإما بنو قريظة وبنو النضير حيث كانت معاملتهم بالأموال والاولاد وروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقيل : مشركو قريش (وقيل : وقيل :) ولعل من ادعى الموعوم - وهو الظاهر - قال : بدخول المذكورين دخولا أولاً ، والمراد من الإغناء الدفع ، ويقال : أغنى عنه إذا دفع عنه ضرراً لولاه لنزل به أي لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالهم التي عولوا عليها في المهملات ولا من هو أرجى من ذلك وأعظم عندهم وهم أولادهم من عذاب الله تعالى لهم شيئاً يسيراً منه ، وقال بعضهم : المراد بالإغناء الاجزاء ، ويقال : ما يغني عنك هذا أي ما يجرى عنك وما ينفعك ، و (من) للبدل أو الابتداء ، و (شيئاً) مفعول مطلق أي لن يجرى عنهم ذلك من عذاب الله تعالى شيئاً من الاجزاء ، وعلى التفسير الأول للإغناء وجعل هذا معنى حقيقياً لمدونه يقال بالتضمنين وأمر المفعولية عليه ظاهر لتعديده حينئذ ﴿ وَأُولَٰئِكَ ﴾

أي الموصوفون بالكفر بسبب كفرهم ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ أي ملازموها وهو معنى الاصحاب عرفاه ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٦ ﴾ تأكيد لما يراد من الجملة الاولى واختيار الجملة الاسمية للإيذان بالدوام والاستمرار

وتقديم الظرف محافظة على رموس الآي ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ كالدليل لعدم إغناء الاموال، ولعل عدم بيان إغناء الاولاد ظاهر لانهم إن كانوا كفاراً - وهو الظاهر - كان حكمهم حكمهم وإن كانوا مسلمين كانوا عليهم لاهم في الدنيا، وبعضهم لهم في الآخرة (يوم تبلى السرائر) (ويكشف عن ساق) وتبريهم منهم حين يفر المرء من أمه وأبيه أظهر من أن يخفى، و (ما) موصولة والعائد محذوف أي ينفقونه والإشارة للتحقير، والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت - وهو المروى عن مجاهد - وقيل: مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: لما أنفقه قرين يوم يدرى أحد لما نظرأهروا عليه عليه الصلاة والسلام، وقيل: لما أنفقته سفلة اليهود على تلباتهم المحرفين أي حال ذلك وقصته المعجبة ﴿كَثُلٌ رِيحٌ فِيهَا صُرٌّ﴾ أي برد شديد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة، وقال الزجاج - الصر - صوت هب النار وقد كانت في تلك الريح، وقيل: أصل الصر كالصرصر الريح الباردة، وعليه يكون معنى النظم ربح فيها ربح باردة وهو كما ترى محتاج إلى التوجيه، وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله:

ولو لا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء كفاف

أي هو كاف ومنع بعضهم كونه في الأصل الريح الباردة وإنما هو مصدر بمعنى البرد كما قال الخبير واستعماله فيما ذكر مجاز وليس بمراد، وقيل: إنه صفة بمعنى بارد إلا أن موصوفه تحذوف أي برد بارد فهو من الاسناد المجازي كقفل ظليل - وفيه بعد - لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد، وقيل: هو في الأصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت، أو من الصرة الضجة والصيحة وقد استعمل هنا على أصله، وفيه أن هذا المعنى مما لم يعهد في الاستعمال، والريح واحدة الرياح، وفي الصحاح والارياح، وقد تجمع على أرواح لأن أصلها الواو، وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها فاذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو كقولك: أرواح الماء وثروحت بالمروحة، ويقال أيضاً: ربح وريجة كما قالوا: دار ودارة، وميأتى إن شاء الله تعالى لاملأ من الكلام في هذا المقام، وأفرد الريح لما في البحر أنها مختصة بالعذاب والجمع يخص بالرحمة ولذلك روى اللهم - اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً - ﴿أَصَابَتْ حَرْثٌ﴾ أي ذرع.

﴿قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالكفر والمعاصي فإمروا بغضب من الله تعالى وإنما وصفوا بذلك لما قيل: إن الإهلاك عن سخط أشد وأفظع أو لأن المراد الإشارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة وهو إنما يكون في هلاك مال الكافر وأما غيره فقد يشاب على ما هلك له نصبه، وقيل: المراد ظلوا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها ﴿فَاهْلَكْتَهُ﴾ عن آخره ولم تدع له عينا ولا أثراً عقوبة لهم على معاصيهم، وقيل: تأديباً من الله تعالى لهم في وضع الشيء في غير موضعه الذي هو حقه وهذا من التشبيه المركب الذي توجد فيه الزيادة من الخلاصة والمجموع ولا يلزم فيه أن يكون ما يلي الاداة هو المشبه به كقوله تعالى: (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه) وإلا لوجب أن يقال: كمثل حرت لانه المشبه به المنفق، وجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ربح، أو مثل ما ينفقون كمثل ربح والمهلك اسم مفعول هو الحرت، والوجه عند كونه مركباً قلة الجدوى والضياع، ويجوز أن يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى بإهلاك الريح، والمنفق

بالحرث وجعل الله تعالى أعمالهم هباءً منثوراً بما في الريح الباردة من جعله حطاماً ، وقرئ - تنفقون - بالناء ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ الضمير إما للمنفقين أى ما ظلمهم بضياع نفقاتهم التى أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتد به ، وإما للقوم المذكورين أى ما ظلم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه لأنهم استحقوا ذلك وحيتئذ يكون هذا النقيض مع قوله تعالى : ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٧﴾ تأكيذاً لما فهم من قبل إشعاراً أو تصريحاً ، وقرئ (ولكن) بالشديد على أن أنفسهم اسمها ، وجملة (يظلمون) خبرها والعائد محذوف ، والتقدير يظلمونها وليس مفعولاً مفعلاً كما في قراءة التخفيف ، واسمها ضمير الشأن لانه لا يحذف إلا في الشعر كقوله :

وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك بعشق

وتعين حذفه فيه لمكان من الشرطية التى لا تدخل عليها التواسخ وتقديم أنفسهم على الفعل للفاصلة لا للحصر وإلا لا يتطابق الكلام لأن مقتضاه وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون أنفسهم لأنهم يظلمون أنفسهم لا غيرهم وهو في الحصر لازم ، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار والخلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم بينهم عن مباطنهم تخوف الفتنة عليهم هذه الآية ، وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة نهي المؤمنين أن يتولواهم ، وظاهر ما يأتى يؤيده ، والبطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره مأخوذ من بطانة الثوب للوجه الذى إلى البدن لقربه وهى نقية الظهارة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث (من) متعلقة (لا تتخذوا) أو محذوف وقع صفة لبطانة وقيل : زائدة - و - دون - إما بمعنى غير أو بمعنى الآدون والدنى ، وضمير الجمع المضاف اليه للمؤمنين والمعنى (لا تتخذوا) الكافرين تاليفاً للمنافقين وأولياء وخوارج من غير المؤمنين أو ممن لم تبلغ منزلته ، متزكك في الشرف والديانة ، والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً فإن اتخاذ المخالف ولياً مظنة الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج •

وأخرج البيهقي وغيره عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «لا تنكحوا في خواتمكم عربياً ولا تنكحوا بنات المشركين» فذكر ذلك للحسن فقال : نعم لا تنكحوا في خواتمكم محمداً رسول الله ولا تنكحوا المشركين في شئ من أموركم . ثم قال الحسن : وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونهكم) ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالٌ﴾ أصل الآلو التقصير يقال : ألا كغزرا - يألو ألوا إذا قصر وفتر وضعف ، ومنه قول امرئ القيس :

وما المرمداً ما دمت حشاشة نفسه بمذكر أطراف الخطوب ولا (آلى)

أراد ولا مقصر في الطلب وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف ، وقد يستعمل متعدباً إلى مفعولين في قولهم : لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المذموم أى لا أمنعك ذلك وقد يحمل بمنع الترك فيتعدى إلى واحد ، وفي القاموس ما ألوت الشئ أى ما تركته ، والخبال في الأصل الفساد الذى يلحق الإنسان فيورثه اضطراباً كالمرض والجنون ، ويستعمل بمعنى الشر والفساد مطلقاً ومعنى الآية على الأول لا يقصرون لكم في الفساد والشر بل يجهدون في مضرتهم وعليه يكون الضمير المنصوب والامم الظاهر منصوبين بزعم الخافض

- وإليه ذهب ابن عطية - وجوز أن يكون الثاني منصوباً على الحال أي مخباين ، أو على التمييز . واعترض ذلك بأنه لا إيهام في نسبة التفسير إلى الفاعل ولا يصح جملة فاعلاً إلا على اعتبار الاستناد المجازي والنصب بزعم الخافض ، ووقوع المصدر حالاً ليس بقياس إلا فيها يكون المصدر نوعاً من العامل نحو أتاني سرعة وبطناً لأنص عليه الرضى في بحث المفعول به والحال هو اعتمده السيل الكوفة - ونقل أبو حيان أن التمييز هنا محمول عن المفعول نحو (جفنا الأرض عبثاً) وهو من الغرابة بمكان لأن المفروض أن الفعل لازم فمن أين يكون له مفعول ليحول عنه؟ أو ملاحظة تعديه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع الخافض وقد سمعت ما فيه . وأجيب بالتزام أحد الأمرين الحالية أو كونه منصوباً على النزع مع القول بالسباع هنا والمعنى على الثاني لا يعمونكم خبالاً أي أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا يقولون عندئذ شيئاً من حقكم وهو وجه وجهه ، والتضمين قياسي على الصحيح والخلاف فيه واه لا يلتفت إليه ، والمعنى والإعراب على الثالث ظاهران بعد الإحاطة بما تقدم ﴿ وَتَوَّامَعْتُمْ ﴾ أي أحبوا عتكم أي مشقتكم الشديدة وضرركم .

وقال السدي: تنحوا ضلاتكم عن دينكم ، وروى مثله عن ابن جرير ﴿ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي ظهرت أمارات العداوة لكم من فلمات ألسنتهم وخرى طبائهم لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم ، وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم حيث أبدى كل منهم ما يدل على بغضه للسلين لاخيه ، وفيه بعد إذ لا يناسبه ما بعده ، والأفواه جمع فم وأصله فوه ، فلامه هاء والجموع ترد الأشياء إلى أصولها ويدل على ذلك أيضاً تصغيره على فويه والنسبة إليه فوهي ، وقرأ عبد الله قَدْ بَدَا الْبَغْضَاءُ ﴿ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ ﴾ من البغضاء ﴿ أَكْبَرُ ﴾ أي أعظم عما بدا لأنه كان عن فطنة ومثله لا يكون إلا قليلاً ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ﴾ أي أظهرنا لكم الآيات الدالة على النهي عن موالات أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي يتميز بها الولي من العدو ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ١١٨ ﴾ أي إن كنتم من أهل العقل ، أو إن كنتم تعلمون الفضل بين الولي والعدو ، أو إن كنتم تعلمون مواضع الله تعالى ومناقبها ، وجواب إن محذوف دلالة الكلام عليه ، ثم إن هذه الجمل ماعدا (وما تخفى صدورهم أكبر) لأنها سال لا غير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن النهي وترك العطف بينها إيداناً باستقلال كل منها فذلك ، وقيل إنها في موضع النعت - لبطانة - (قد بينا) لظهور أنها لا تصلح لذلك ، والاول أحسن لما في الاستئناف من الفوائد وفي الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لأقل وهو تفيد النهي وليس المعنى عليه ، وقيل: إن (ودوا ماعتهم) بيان وتأكيد لقوله: (لا يألونكم خبالاً) حكمه حكمه وماعدا ذلك مستأنف للتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الأولى علة للنهي ويتم التعليل بالجموع أي لا تخضروهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً لأنهم يودون شدة ضرركم بدليل أنهم قد تبسو البغضاء من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثير ولا بد على هذا من استثناء (قد بينا) إذ لا يصلح تعليلاً لبدا البغضاء وصلاح تعليلاً للنهي فانهم ﴿ هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ تنبيه على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم بطانة ، وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهب للتحويين فقال الأزهرى: وإن كيسان وجماعة: إن (ها) للتنبيه (أنتم) مبتدأ

وجملة (تحبونهم) خبر (أو لا) منادى أو منصوب على الاختصاص، وضعف بأنه خلاف الظاهر والاختصاص لا يكون باسم الإشارة، وقيل: (أنتم) مبتدأ، و(أو لا) خبره، والجملة بعد مستأنفة، ويؤيد ذلك ما قاله الرضى من أنه ليس المراد من هاء ما إذا أفعل، وهأنذا ذات فعل - تعريف نفسك أو المخاطب إذ لا فائدة فيه بل استفراب وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من المتكلم أو المخاطب، فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحال المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة، وقال البصريون: هي في محل النصب على الحال أي هأنذا ذا قاتلا، والحال هنا لازمة لأن الفائدة معقودة بها وبها تتم، والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة.

واعترضه الرضى بأنه لا معنى للحال إذ ليس المعنى أنت المشار إليه في حال فعلك ولا يخفى أن ما قاله البصريون هو الظاهر من كلام العرب لأنهم قالوا: هأنذا ذاتاً فصرحوا بالحالية وإن كان المعنى على الأخبار بالحال لأنه المقصود بالاستبعاد، ومدلول ضمير واسم الإشارة متحد واعتبار معنى الإشارة لمجرد تصحيح العمل لأن المعنى عليه - وبه يدفع بحث الرضى - على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك، وقال الزجاج: يجوز أن يكون (أو لا) بمعنى الذين خبراً عن المبتدأ، و(تحبونهم) في موضع الصلة وليس بشئ، وقيل: (أنتم) مبتدأ أول و(أو لا) مبتدأ ثان، وتحبونهم خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول على حدائنت زيد تحبه، وقيل: إن (أو لا) هو الخبر، والجملة ما بعده خبر ثان. وقيل: (أو لا) في محل نصب بفعل يفصره ما بعده، والجملة خبر المبتدأ والإشارة للتحقير فلم تعلمت هنا للتوبيخ كأنه أزدري بهم لظهور خطيئهم في ذلك الاتخاذ.

والمراد بمحبة المؤمنين لهم المحبة العادية الناشئة من نحو الاحسان والصدقة، ومثلها وإن كان غريباً يلام عليه إذا وقع من المؤمنين في حق أعداء الدين الذين يرتبصون بهم ريب المنون لكن لا يصل إلى الكفر وإن علم يصل إليه باعتبار آخر لا يكاد يقع من أولئك المخاطبين، وقيل: المراد (تحبونهم) لأنكم تريدون الإسلام لهم وتدعونهم إلى الجنة ولا يحبونكم لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال وفي ذلك الهلاك، ولا يخفى ما فيه.

﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ أي بالجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أي الكامل في الرجولية ويكون الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف، والجملة حال من ضمير المفعول في (لا يحبونكم) واعترضه في البحر بأن المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه أو الحال ولها تأولوا - قت وأصك عييه - على حذف المبتدأ أي قت وأما أصك عييه، ومثل هذا التأويل وإن جاء هنا أي ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله إلا أن العطف على تحبونهم أولى لسلامته من الحذف، وفيه أن الكلام في معرض التخطئة ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فانه محض الصواب، واختر - على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بشئ منه لأن إيمانهم كإيمان فلا يجمع المحبة - سيد كما قال العلامة الثاني في تقرير الحالية دون العطف، وبهذا يندفع ما في البحر من الاعتذار والمعنى يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابتهم فما بالك تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابتكم ﴿وَإِذَا لَقِيتُمْ قَوْمًا قَالُوا آمَنَّا﴾ ففاقاً ﴿وَإِذَا خَلَوْا﴾ أي خلا بعضهم ببعض ﴿عَصَوْا عَلَيْكُمْ﴾ أي لا جلكم

﴿أَلَا نَأْمَلُ﴾ أي أطراف الأصابع ﴿مَنْ الْقَيْظِ﴾ أي لاجل الغضب والحق لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم بحيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلاً إلى الشقي واضطروا إلى مداراتهم، وعرض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجز ولهذا أشير به إلى حال هؤلاء وليس المراد أن هناك عصاً بالفعل

﴿قُلْ﴾ يا محمد بلسانك ، وقيل : المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعزاز الإسلام من غير أن يكون هناك قول ، وقيل : هو خطاب لكل مؤمن وتعرض لهم على عداوتهم وحث لهم على خطابهم خطاب الخصم . فانه لا أقطع للمحبة من جراحة اللسان فانه قصود على هذا من قوله تعالى : ﴿مُوتُوا بَغِظِكُمْ﴾ مجرد الخطاب بما يكرهونه ، والصحيح الذي اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم وكون ذلك بما فيه خفاء إذ لا يخاطب المدعو عليه بل الله تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لا خفاء في خفائه وأنه غفلة عن قولهم : قاتلك الله تعالى ، وقولهم : دم بعز ، وبت قرير عين ، وغيره بما لا يحصى ، والمراد بما قبل : الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به . وهذا عند العلامة الثاني من كناية الكناية حيث عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حين الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز اسمه وذلك لأن مجرد الموت بالغيظ أو ازدياده ليس بما يحسن أن يطلب ويدعى به .

ويعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح بها السبكي في قواعده الاصولية ونقل فيها خلافا ، ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية مما يحتاج إلى التأمل الصادق وتعله فرق اعتباري ، وأيضا ما ذكره من أن مجرد الموت بالغيظ مدفوع بأنه يمكن أن يكون المحسن لذلك ما فيه من الإشارة إلى ذمهم حيث أنهم قد استحقوا هذا الموت القضيع والحال الشنيع .

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ١١٩﴾ أي بما خفي فيها ، وهذا يحتمل أن يكون من تمة المقول أي قل لهم إن الله تعالى عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عرض الانامل إذا خلوتهم فيجأزي به وأن يكون خارجا عنه أي قل لهم ما تقدم ولا تتمجب من إطلاعك على أسرارهم فاني عليم بالأخفى من ضمائرهم ، والتمهي عن التعجب حينئذ إما خارج مخرج العادة مجازاً بناءً على أن المخاطب علم بمضمون هذه الجملة ، وإما باق على حقيقته إن كان المخاطب غير ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وهم في ذلك ﴿إِنْ تَسْتَكْبِرُوا﴾ أيها المؤمنون ﴿حَسَنَةً﴾ نعمة من ربكم كالآلفة واجتماع الكلمة والظفر بالأعداء ﴿تَسُوهُمْ﴾ أي تحزنهم وتنظهم ﴿وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي محنة كإصابة العدو منكم واختلاف الكلمة فيما بينكم ﴿يَفْرَحُوا﴾ أي يتهجوا ﴿بِهَا﴾ وفي ذلك إشارة إلى تنامي عداوتهم إلى حد الحسد والشتم ، والمس قيل : مستعار للإصابة فهما هنا بمعنى ، وقد سوى بينهما في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ﴿إِنْ تُصِيبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ وقوله سبحانه : ﴿إِذَا مَسَّ الشُّرَكَاءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرْبًا أَوْ نَصْرًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ والتعبير هنا بالمس مع الحسنة والإصابة مع السيئة لمجرد التنوين في التعبير ، وقال بعض المحققين : الأحسن والانسب بالمقام ما قيل : إنه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن لأن المس أقل من الإصابة كما هو الظاهر فإذا ساءهم أقل خيرا نالهم فقيره أولى منه ، وإذا فرحوا بأعظم المصائب ما يرنى له انشامت ربرق الحاسد فقيره أولى فهم لا ترجى مواليتهم أصلا فكيف تتخذونهم بطانة ١٢ والقول بأنه لا يبعد أن يقال : إن ذلك إشارة إلى أن ما يصيبهم من الخير بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل وما يصيبهم من السيئة بالنسبة لما يقابل به من الاجر الجزيل عظيم بعيد كما لا يخفى ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا﴾ على أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومضض الجهاد في سبيله ﴿وَتَقُوا﴾ ما حرم عليكم ﴿لَا يَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ﴾

أى مكرهم وأصل الكيد المشقة ، وفراً ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو . ويعقوب (لا يضركم) بكسر الضاد وجزم الراء على أنه جواب الشرط من ضار به يضره بمعنى ضربه يضره ، وضم الراء في القراءة المشهورة لاتباع ضمة الضاد كما في الامر المضاعف المضوم العين قد ، والجزم مقدر ، وجوزوا في مثله الفتح للخفض والكسر لاجل تحريك الساكن ، وقيل : إنه مرفوع بتقدير الماء وهو تكلف مستغنى عنه (شيئاً) نصب على المصدر أى (لا يضركم كيدهم شيئاً) من الضرر لا كثيراً ولا قليلاً ببركة الصبر والتقوى لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الاخلاق ومن تحلى بذلك كان في كنف الله تعالى وحمايته من أن يضره كيد عدو ، وقيل : (لا يضركم كيدهم) لأنه أحاط بكم فلكن الأجر الجزيل ، إن بطل فهو النعمة الدنيا فأنتم لا تحرمون الحسن على كلتا الحالتين وفيه بعد **﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾** من الكيد .

وقرأ الحسن . وأبو حاتم . تعملون - بالناء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أى ماتعملون من الصبر والتقوى (محيط) علماً أو بالمعنى اللاتى بجلاله فيما فهم به أو فينبئكم عليه (وَإِذْ غَدَوْتُ) أى واذكر إذ خرجت غدوة (من) عند (هاهنا) والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام مستأنف سبق للاستشهاد بما فيه من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاة عن مضرة كيد الأعداء وكان الخروج من حجرة عائشة رضى الله تعالى عنها (تَبَوَّءَ الْمُؤْمِنِينَ) أى توطنهم قاله ابن جبير وقيل : تنزلهم ، وقيل : تسوى ونهى لهم ، ويؤيده قراءة - للمؤمنين - إذ ليس محل التقوية والزيادة غير فصيحة (مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) أى مواطن ومواقف ومقامات له ، وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام ثم توسع فيه فأطلق بطريق المجاز على المكان مطلقاً وإن لم يكن فيه قيام وقعود ، وقد يطلق على من به كقولهم المجلس السامى والمقام الكريم - وجملة (تبوى) حال من فاعل (غدوت) ولكون المقصود تذكير الزمان المعتد المتسع لابتداء الخروج والتبوء وما يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم يحتج إلى القول بأنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوء ، و(مقاعد) مفعول ثان - لتبوى - والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله أو بمحذوف وقع صفة لمقاعد ، ولا يجوز - كما قال أبو البقاء - أن يتعلق به لأن المراد به المكان وهو لا يعمل • روى ابن إسحق وجاعة عن ابن شهاب . ومحمد بن يحيى . والحصين بن عبد الرحمن . وغيرهم وكل قد حدث بعض الحديث • أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القلب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة . وعكرمة بن أبي جهل . وصفوان بن أمية في رجال من قريش عن أصيدت آباؤهم وأبنائهم وإخوانهم يوم بدر فكلوا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا : يا مشر قريش إن محمداً قد وثركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربيه لعلنا ندرك به ثأرنا بن أصاب منا ففعلوا فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ﷺ وخرجت بجدها وجديدها وأحايشها ومن تابعها من بنى كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظمن التماس الحفيظة وأن لا يفروا وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس يهذب عتبه وخرج آخرون بنساء أيضاً فقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل يطن السبخة من قناة على شفير الوادى مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول الله ﷺ والمسالمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : (إني رأيت

بقراً تنجر ورأيت في ذباب سيفي ثلثا ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأرلتها المدينة (١) فان رأيت
أن تقيموا بالمدينة وتدعوم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأى
عبد الله بن أبي بن سلول مع رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم وكان
صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج فقال رجال من المسلمين من أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد وغيرهم
من كان فاته يوم بدر: أخرج بنا يا رسول الله إلى أعدائنا لا يرون أنا جنبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبي
ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منار لا دخل
علينا إلا أصابنا منه فدعهم يا رسول الله فان أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن
رجعوا رجعوا خائنين كما جاءوا فلم يزل الناس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب
أفاء القوم حتى دخل رسول الله ﷺ فلبس لامة حربه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد
قدم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن لذلك فان شئت فاقم صلى الله تعالى
عليك وسلم فقال: ما ينبغي لني إذا لبس لامتة أن يهضمها حتى يقاتل فخرج ﷺ بألف من أصحابه وقدر عدم
الفتح أن يصبروا واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد اتخذ
عنه عبد الله ثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني وماندري علام تقتل أنفسنا ههنا أيها الناس فرجع بمن تبعه
من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزام أخو بني سلة يقول: يا قوم أذكركم الله تعالى
أن تحفلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم قال: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلناكم ولكننا لانرى أنه يكون
قتال فلما استمعوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله تعالى أعداء الله فيسحق الله تعالى عنكم نبيه
صلى الله تعالى عليه وسلم ومضى رسول الله ﷺ حتى سلك في حرة بني حارثة فقتل فرس بذي فأساب كلاب
سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولا يعتاف لصاحب السيف: شمس سيفك فاني
أرى السيوف تستل اليوم ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدة
الوادى إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتل أحد حتى تأمره بالقتال وتبار رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم للقتال ومنى على رجله وجعل يصف أصحابه فكأنما يقوم بهم القدس إن رأى صدراً
خارجاً قال: تأخر وهو في جماعة رجل وأمر على الزماعة عبد الله بن جبير وهو علم يومئذ بتياب يضرب وكانوا
خمسين رجلاً وقال: انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فاقبض مكانك لا يؤقن
من قبلك وظاهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت
قريش وهم ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس قد جنبوها ووقع القتال وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة
- ثلاث من الهجرة - وكان ما كان، وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية، والقول بأنها إشارة إلى يوم
بدر كقول مقاتل بأنها إشارة إلى يوم الاحزاب خلاف ما عليه الجمهور (والله أعلم) سائر المسموعات ويدخل
ما وقع في هذه الغزوة من الأقوال دخولا أولاً (عليه السلام ١٢١) بسائر المعلومات ومنها ما في ضمائر القوم يومئذ،

(١) وعبر ﷺ ذبح البقر بذبح أناس من أصحابه والتم الذي بذل به سيفه بقتل رجل من أهل بيته اه من مؤلف
روح الله كنه مصححه .

والجمله اعتراض للايدان بأنه قد قدر من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره منهم ، ومن ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة المسلمين على كفار قريش: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة وجهلوا ينسلون رجلا فرجلا حتى أخلوا مرا كرم ولم يبق مع عبد الله سوى اثني عشر رجلا مع إيصاء رسول الله ﷺ ببقوتهم مكانهم ﴿إِذْ هَمَّتْ﴾ قيل: بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذكير .

وجوز أن يكون ظرفا للتبوي - أو - لندوت - أو - لسبيح عليه - على سبيل التنازع أو لهما معا في رأى ، وليس المراد تقييد كونه جميعا عليهما بذلك الوقت ﴿طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ﴾ أي فرقتان من المسلمين وهما حيان من الانصار بنو سلة من الخزرج ، وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي عسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عباس - وجابر بن عبد الله ، والحسن . وحق كثير ، وقال الجبائي : همت طائفة من المهاجرين ، وطائفة من الانصار ﴿أَنْ تَفْشَلَا﴾ أي تضعفا ونجنا حين رأوا انخزال عبد الله بن أبي بن سلول مع من معه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمنسبك من (أن) والفعل متعلق - همت - والياء محذوفة أي همت بالفشل وكان المراد به هنا لازمه لأن الفعل الاختياري الذي يتعلق الهم به والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم وتصميم على مخالفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومفارقته لأن ذلك لا يصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث نفس ورسوسة كما في قوله :

أقول لها إذا جشأت رجاشت مكانك تحمدي أو تسترجعي .

ويؤيد ذلك قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ أي ناصرهما والجملة اعتراض .

وجوز أن تكون حالا من فاعل (همت) أو من ضميره في (تفشلا) مفيدة لاستبعاد فشلهما أو ههما معا كونهما في ولاية الله تعالى ، وقرأ عبد الله (والله وليهم) بضمير الجمع على حد (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٢٢﴾ أي عليه سبحانه لا على غيره كما يؤذن به تقديم المفعول وإظهار الاسم الجليل للتبرك به والتعليل وأل في (المؤمنون) للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولا أوليا ، وفي هذا العنوان إشعار بأن الايمان بالله تعالى من موجبات التوكل عليه ، وحذف متعلق التوكل ليفيد العموم أي ليتوكلوا عليه عز شأنه في جميع أمورهم جليلها وحقيرها سهلها وحزنها ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ بيان لما يترتب على الصبر والتقوى إثر بيان ما يترتب على عدمهما أو مساقاة (١) لا يجاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجهه . وبدر - كما قال الشامي - بدر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به ، وقال الواقدي ، اسم للوضع ، وقيل : للوادي وكانت - كما قال عكرمة - متجراً في الجاهلية .

وقال قتادة : إن بدرأ ما بين مكة والمدينة التقى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركون وكان أول قتال قاتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك في السابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة سنة اثنتين من الهجرة ، والباء بمعنى - في - أي نصركم الله في بدر ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ حال من مفعول (نصركم) و (أذلة) جمع قلة لذليل ، واختير على ذلك ليدل على قتلهم مع ذلتهم ، والمراد بها عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل

(١) وقوله : أو مساقاة كذا بخطه رحمه الله ، ولعلها مساقاة أو مسوقة ، صكتبه ، صححه

دخول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الخطاب إن قلنا به ، وقيل : لامانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد (وأنتم أذلة) في أعين غيركم وإن كنتم أعزة في أنفسكم ، وقد تقدم الكلام على عددهم وعدد المشركين إذ ذاك ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالامر بالصبر اكتفاء بما سبق وما لحق مع الاشعار - على ما قيل - بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادئ اللازمة لها وفي ترتيب الامر بها على الاخبار بالنصر لإعلام بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم فعنى قوله تعالى :

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢٣ ﴾ لعلمكم تقومون بشكر ما أنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه ، ويحتمل أن يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة أخرى توجب الشكر كأنه قيل : فاتقوا الله لعلمكم تنالون نعمة من الله تعالى فتشكرونها عليها فوضع الشكر ووضع الإيعان لانه سبب له ومستعد إياه ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ظرف لنصرهم ، والمراد به وقت تمتد وقدم عليه الامر بالتقوى إظهاراً لكمال العناية ، وقيل : بدل ثان من (إذ غدوت) وعلى الاول يكون هذا القول يدير ، وعلى ذلك الحسن . وغيره .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المخاري يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأزل الله تعالى (أن يكفيكم) الخ فبلغت كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين ، وعلى الثاني يكون القول بأحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة ولم يوجد منهم فلم يمدوا ، ونسب ذلك إلى عكرمة . وقناة في إحدى الروايتين عنه .

﴿ أَلَمْ يَكْفِكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ الكفاية سد الحاجة وفوقها الغنى بناء على أنه الزيادة على تنى الحاجة ، والامداد في الاصل إعطائه الشيء حالاً بعد حال ، ويقال مد في السير إذا استمر عليه ، وامتد بهم السير إذا طال واستمر ، وعن بعضهم ما كان بطريق التقوية والاعانة يقال فيه أمدده بده إمداداً وما كان بطريق الزيادة يقال فيه : مده مدأ ، وقيل : يقال : مده في الشر وأمدده في الخير والهمزة لانكار أن لا يكفيهم ذلك ، وأتى بن تأكيد النبي بناء على ما ذهب اليه البعض ، وفيه إشعار بأنهم كانوا حينئذ كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعددهم ، وفي التعبير بعنوان الرواية مع الاضافة إلى ضمير مخاطبين مالا يخفى من اللطف وتقوية الانكار ، (أن يمدكم) في أويل المصدر فاعل - يكفيكم و (من الملائكة) بيان أوصاف لآلاف أو لما أضيف اليه . (منزلين) صفة ثلاثة آلاف ، وقيل : حال من الملائكة وفي وصفهم بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره من السماء الثالثة وذكر سر ذلك في الفتوحات ، وقرئ (منزلين) بالتشديد للتكثير أو للتدريج ، وقرئ مبني للفاعل من الصيغتين على معنى (منزلين) الرعب في قلوب أعدائكم أو النصر لكم والجمهور على كسر التاء من ثلاثة ، وقد أسكنت في الشواذ ووقف عليها بإبدالها هاءاً أيضاً على أنه أجرى الوصل بحرى الوقف فهما ويضعف ذلك أن المضاف والمضاف اليه كالشيء الواحد ﴿ بَلَى ﴾ إيجاب لما بعد (لن) أى بلى (يكفيكم) ذلك ثم وعدم الزيادة بالشرط فقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنْ تَصْبِرُوا ﴾ على مضض الجهاد وما أمرتم به ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ ربكم بالاجتناب عن معاصيه وعدم المخالفة له ﴿ وَيَأْتُواكُمْ ﴾ أى المشركون أو أصحاب كرز كما قال الشعبي .

(وَمَنْ قَرَّبَهُمْ هَذَا) أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد عليها ومنه «أن شدة آخر من فور جهنم» ويطلق على الغضب لأنه يشبه فور القدر وعلى أوله شئ ، ثم إنه استعير للسرعة ، ثم أطلق على الحال التي لا يبط فيها ولا تراخي ، والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا تأكيد السرعة بزيادة التعيين والتقريب ونظم إثباتهم بسرعة في سلك شرطى الامداد ومدار به مع تحقق الامداد لا محالة أسرعوا أو أبطأوا وإذا تحقق سرعة الامداد لا لتحقيق أصله ، أو لبيان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه وأكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرهما بالاولى فإن هجوم الاعداء بسرعة من مضاف عدم لحوق المدة عادة فتى علق به تحقق الامداد مع منافاته له أفاد تحققه لا محالة مع ما هو غير مناف له كدقائق نور بما يفهم منه أن الامداد المرتب على الشرط في قوله تعالى ﴿يَمْدُدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ وقع لهم وفي ذلك ترديد وتردد لان هذا الكلام إن كان في غزوة أحد فلا شبهة في عدم وقوع ذلك ولا يملك واحد لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت المخرمة وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد وقع الاختلاف في أنهم أمدوا بهذه الخمسة الآلاف أو لا. فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناء على تعليق الامداد بها بجموع الاور الثلاثة وهي الصبر والتقوى وإيتاء (١) أصحاب كرز وقد فقد الامر الثالث كما نقلناه أولا فلم يوجد المخرج لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الامداد المذكور كما صرح به الشعبي ، نعم ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القليل لكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً في كلام السلف ، والذي ذهب اليه عكرمة . ومجاهد . وأبو صالح مولى أم هانئ أنه بمعنى الغضب حينئذ تكون من السببية أى يأتوكم بسبب غضبهم عليكم : والإشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث أنه شديد ومتعمد في القلوب ، وإما لتعقيد من حيث أنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمود فإنه إنما كان على مخالفة المسلمين فهم في الدين وتسفيه آرائهم وذم أهلهم أو على ما أوقدوا فيه وحطمواروس رؤسائهم يوم بدر ، وإلى الثاني ذهب عكرمة - وهو مبنى على أن هذا القول وقع في أحد - • وذهب ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسمر أى ويأتوكم من سفرهم هذا ، وهو مبنى أيضاً على ما نبى عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على المدينة وهموا بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالنهيؤ اليهم ، ثم قال : إن صبرتم على الجهاد وأنقيتم وعادوا إليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة فآخذوا في الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مر برسول الله ﷺ أنه خرج يتبعكم تخاف المشركون إن رجعوا أن تكون القلبة للمسلمين وأن يكون قد التأم اليهم من كان فآخرو عنهم وانضم اليهم غيرهم ففسدوا نعيم الأشجعي حتى يصدم بتظيم أمقرش وأسرعوا بالذهاب إلى مكوكنى الله تعالى المسلمين أمرهم والقصة معروفة ، ثم إن تفسير الفور بالسفر عما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا يبط فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى ، وذهب الحسن . والربيع . والسدى . وقتادة . وغيرهم أن من (فورهم) بمعنى وجههم وليس ينصرف فيها ذهب اليه متأخرو المفسرين أصحاب القليل لأنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجهة التي يقصدها المسافر ، ويحتمل أن يكون من وجه الدهر

بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال : إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر قريب من النص لأن كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء في اللفظة إلا أن كون الفور كذلك في حيز المنع واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ما قالوا فتدبره

واعلم أن هذا الامداد وقع تدريجاً فكان أولاً بألف ، ثم صاروا ألفين ، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف لا غير ، فعنى يمدكم بخمسة آلاف يمدكم بتمام خمسة آلاف ، واليه ذهب الحسن ، وقال غيره : كانت الملائكة ثمانية آلاف فالمدنى يمدكم بخمسة آلاف آخر (مسومين ١٢٥) من التسويم وهو إظهار علامة الشيء ، والمراد معلمين أنفسهم أو غياهم ، وقد اختلفت الروايات في ذلك ، فمن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه عمامة صفراء معتجراً بها فزلات الملائكة وعليهم عمامة صفراء ، وأخرج ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس أنه قال : كانت سماء الملائكة يوم بدر عمامة بيض قد أرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عمامة حمراء ، وفي رواية أخرى عنه لكن بسند ضعيف أنها كانت يوم بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمراء . وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : كانت سماء الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنانها وكانوا إذا قال الربيع على خيل بلق ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنهم كانوا مسومين بالمهن الأحمر ، وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال : كانوا معلمين مجزوزة أذنان خيولهم ونواصيها فيها الصوف والعين ، وأنت تعلم أنه لا مانع من أن يكونوا معلمين أنفسهم وخيولهم أيضاً وهذا على قراءة ابن كثير : وأبي عمرو . وعاصم (مسومين) بكسر الواو ، وأما على قراءة الباقيين (مسومين) بفتح الواو على أنه اسم مفعول ففيل : المراد به معلمين من جهة الله تعالى ، وقيل : مرسلين ، مطلقين ، ومنه قولهم : ناقة سائمة أي مرسل في المرعى ، واليه ذهب السدي ، والمتبادر على هذه القراءة أن الإسماء لهم ، وأما أنها كانت لحيلهم فغير ظاهر (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ) أي الامداد المفهوم من الفعل المقدر المدلول عليه بقوة الكلام كأنه قيل : فأمدكم الله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد (إِلَّا بُشِّرَ لَكُمْ) وقيل : الضمير للوعد بالامداد ، وقيل : للتسويم أو للتزويل أو للنصر المفهوم من نصرتم السابق ومتعلق بالبشارة غيره ، وقيل : للامداد المدلول عليه بأحد الفعلين ، والكل ليس بشئ فلا ينفق ، والبشرى إما مفعول له وهو جعل - متمدية لواحد أو مفعول لها إن جعلت متمدية لاثنين ، وعلى الأول الاستثناء مفرغ من أعم العمل أي وما جعل إمدادكم يزال الملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرون ، وعلى الثاني مفرغ من أعم المفاعيل أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء (إِلَّا بُشِّرَ لَكُمْ)

والجهة ابتداء كلام خير داخل في حيز القول بل مسوق من جنبه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمنزل من التأثير بدون إذنه سبحانه وتعالى ، فإن حقيقة النصر مختص به عز اسمه ليشق به المؤمنون ولا يقطعوا منه عند فقدان أسبابه وأماراته وهي معطوفة على فعل مقدر كما اشترنا إليه ، ووجه الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً لهم وإيماناً بأنهم هم المحتاجون لما ذكر ، وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ففنى عنه بما من به عليه من التأييد الروحاني والعلم الرباني (وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ) أي ولتسكن قلوبكم بالامداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم وهذا إما معطوف على (بشرى) باعتبار الموضع وهو فالمعطوف عليه علة غائية للجعل إلا أنه نصب

الاول لاجتماع شرائطه ولم ينصب الثاني لفقدانها ، وقيل : للإشارة أيضاً إلى أصلاته في العلية وأهميته في نفسه كما في قوله تعالى : (لتركبوهما وزينة) وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام السابق أي ولتطمئن قلوبكم به ، فعل ذلك وهو اول من تقدير بشركم كما فعل أبو البقاء ، والثاني متعين على الاحتمال الثاني في الاول ،

(وما النصر) أي على الاطلاق فيندرج فيه النصر للمعهود دخولا أولاً (إلا من عند الله) المودع في الأسباب بمقتضى الحكمة قوة لا تأثر إلا به أو (وما النصر) للمعهود (إلا من) عنده سبحانه وتعالى لأن الملائكة لأن قصارى أمرهم ما ذكر من البشارة وتقوية القلوب ولم يقاتلوا أو لأن قصارى أمرهم أنهم قاتلوا بتمكين الله تعالى لهم ولم يكن لهم فعل استقلالاً ولو شاء الله تعالى ما فعلوا على أن مجرد قتالهم لا يستدعي النصر بل لابد من انضمام ضعف المقاتلين ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليهم بحيث أضعف وقوى ومكن وممكن وبه حصل النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى ، والآية على هذا لا تكون دليلاً لمن زعم أن المسيات عند الأسباب لا بها وقد مر تحقيقه فتذكر ، وكذا لا دليل فيها على وقوع قتالهم ولا على عدمه لاحتمالها الأمرين ، وبكل قال بعض . والمختار ما روى عن مجاهد أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في غزوة بدر وإنما حضروا في بعضها بمقتضى ما علم الله تعالى من المصلحة مثل حضورهم خلق أهل الذكر ، وربما أعانوا بغير القتال كما صنعوا في غزوة أحد على قول ، فمن ابن إسحق أن سعد بن مالك كان يرمى في غزوة أحد وفقى شاب كان ينبل له ظمأ في النبل أنه به . وقاله : إرم أبا إسحق إرم أبا إسحق ، فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم يعرف ، وأنكر أبو بكر الأصم الامداد بالملائكة ، وقال : إن الملك الواحد يكفي في إهلاك سائر أهل الارض كما فعل جبريل عليه السلام بمدان قوم لوط فاذا حضر هو ما موراً بالقتال فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار ، وأيضاً أى فائدة في إرسال سائر الملائكة معه وهو القوى الأمين ، وأيضاً إن أكابر الكفار الموجودين في غزوة القتال قاتل كل منهم من الصحابة معلوم ولم يعلم أن أحداً من الملائكة قتل أحداً منهم ، وأيضاً لو قاتلوا فيما أن يكونوا بحيث يرأى الناس أولاً ، وعلى الاول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بدر أوفاء عديبة ولم يقل بذلك أحد ، وهو أيضاً خلاف قوله تعالى : (ويقبلكم في أعينهم) ولو كانوا في غير صورة ابن آدم لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ولو كان لنقل البتة ، وعلى الثاني يلزم حزن الرموس وتزريق البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل هذه الافعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات وقد وقع بين جمعين سالم ومكبر فكان يجب أن يتواتر ويشهر لدى الموافق والمخالف بحيث أنه لم يشتر دل على أنه لم يكن ، وأيضاً أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يرأى الكل وإن كانوا أجساماً لطيفة هوائية تعذر ثبوتهم على الخيل انتهى .

ولا يخفى أن هذه الشبهة لا يلقى إيرادها بقوانين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه تعالى قادر على ما يشاء فقال لما يريد فكان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالامداد ووروده في الاخبار قريب من المتواتر فكان الأصم أصم عن سماعه أو أعمى عن رؤية رباعه ، وقد روى عبد بن عمير قال : لما رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر ، والتحقيق في هذا المقام كما قال بعض المحققين : إن التكليف ينافي الإلجاء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك بل بلا سبب ، وكذا هو قادر

على أن يجرم على الاسلام بغيره لم يكن سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل وتدرج وبواسطة الدعوة وبطريق الابتلاء والتكليف فلا جرم أجرى الامور على ما أجرى فله الحد على ما أولى وله الحكم في الآخرة والاولى، وبهذا يندفع كثير من تلك الشبه، وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضائه تكليفهم وهو حين نزول البأس فلا جرم أظهر الله تعالى القدرة وجعل عاليها سافلها، وفي غزوة أحد كان الزمان زمان تكليف فلا جرم أظهر الحكمة لتمييز الموافق عن الموافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الامر فيها كما أجرى في بدر أشبه أن يفضى الامر إلى حد الإلجاء ونافى التكليف ونوط الثواب والعقاب، ثم لا يخفى أن الملائكة إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية.

وعلى التقديرين لهم الظهور في صور بنى آدم مثلاً من غير انقلاب العين وتبدل الماهية - كما قال ذلك العارفون من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي - ومثل هذا من وجهه والله تعالى المثل الاعلى ما صح من تحلى الله تعالى لأهل الموقف بصورة فيقول لهم أنا ربكم فيذكرونه فان الحكم في تلك القضية صادق مع أن الله تعالى وتقدس وراه ذلك وهو سبحانه في ذلك التجلي باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق. ومن سلم هذا - ولا يسله إلا ذو قلب سليم - لم يشكل عليه الامداد بالملائكة وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبما تقتضيه الحكمة الالهية والمصلحة الربانية ولا يلزم من ذلك رؤية كل ذى بصر لهم لجواز إحداث أمر مانع عنها إما في الرائي أو في المرئي ولا مانع من أنهم يرون أحياناً ويخفون أحياناً ويرى البعض ويغيب البعض، وزمام ذلك بيد الحكيم العليم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والشئ متى أمكن وورد به النص عن الصادق وجب قبوله وبمجرد الاستبعاد لا يحدى نفعاً ولو ساخ التأويل لذلك لزم تأويل أكثر هذه الشريعة بل الشرائع بأسرها وما أفضى ذلك إلى أمر عظيم، فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى الله تعالى (العزير) أى الغالب الذى لا يغالب فيما قضى به، وقيل: القادر على انتقامه من الكفار بأيدى المؤمنين وفى إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالى إيدان بعله اختصاص النصر به سبحانه (الحكيم ١٩٦) أى الذى يضع الأشياء مواضعها ويقع على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله ومن ذلك نصره للمؤمنين بواسطة إزال الملائكة وفى الايتان بهذا الوصف رد على أمثال الاصم فى إنكارهم ما نطقت به الظواهر فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم (لَيَقْطَعَنَّ ظَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ) متعاق بقوله تعالى: (ولقد نصركم الله يدر) وما بينهما تحقيق لحقيقته ويان لكيفية وقوعه، وإلى ذلك ذهب جمع من المحققين وهو ظاهر على تقدير أن يجعل (إذ تقول) ظرفاً - لنصركم - لا بدلاً من (إذ غدوت) لئلا يفصل بأجنبي ولأنه كان يوم أحد.

والظاهر أن هذا فى شأن بدر والمقصود على التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الامداد بالملائكة على الوجه المذكور فلا يقدح فى تعليل أصل النصر بالقطع وما عطف عليه، وجوز أن يتعلق بما يتعلق به الخبر فى قوله سبحانه: (وما النصر إلا من عند الله) على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود والمعلل بالبشارة والاطمئنان إنما هو الامداد الصورى لا ما فى ضمنه من النصر المعنوى الذى هو ملك الامر وعموده، وقيل: هو متعلق بنفس النصر، واعتراض عليه بأنه مع ما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو الخبر محل بسداد المعنى كيف لا ومعناه نصر النصر المختص بالمعلل بعله معينة على الحصول من جهته تعالى، وليس المراد

إلا قصر حقيقة النصر كما في الأول أو النصر الممهود كما في الثاني على ذلك ، والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير فعل ذلك التدبير ، أو أمدهم بالملائكة ليقطع منقطع عن القبول ، والقطع الإهلاك ، والمراد من - الطرف - طائفة منهم قيل : ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوسط بل بالطرف لأن أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته ، وقيل : لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين فهو كقوله تعالى : (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وقيل : للإشارة إلى أنهم كانوا أشرفاً ، ففي الأساس هو من أطراف العرب أي أشرفها ، ولعل إطلاق الأطراف على الاشراف لتقدمهم في السير ، ومن ذلك قالوا : الاطراف منازل الاشراف فلا يرد أن الوسط أيضاً يشهر بالشرف ، فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤسائهم المتقدمين فيهم بقتل وأسر ، وقد وقع ذلك في بدر كما قال الحسن . والربيع . وقد قتل من أولئك سبعون وأسر سبعون ، واعتبار ذلك في أحد حيث قتل فيه ثمانية عشر رجلاً من رؤسائهم قول ليهضهم وقد استبعدوه كما أشرنا إليه (أو يكذبهم) أي يخزهم قاله قتادة . والربيع : ومنه قول ذي الرمة :

لم أنس من شجن لم أنس موقنا في حيرة بين مسرور (ومكبوت)
وقال الجبائي . والكلي : أي يردهم منهزمين ، وقال السدي : أي يلعنهم وأصل اللعن النبط والغم المؤثر ، وقيل : صرع الشيء على وجهه ، وقيل : إن كبته يكون بمعنى كبده أي أصاب كبده كراه بمعنى أصاب رثته ، ومنه قوله المتنبي :

لأصابت حاسداً وأرى عدواً كأنهما وداعك والرجل

والآية محمولة على ذلك ، ويؤيد هذا القول أنه قرئ أو يكذبهم ، وأو للتشويق دون التردد لوقوع الامرين (فَيَقْلِبُوا خَائِبِينَ ٢٧) أي فينهمزوا منقطعي الآمال فالخيبة انقطاع الامل ، وفرقوا بينها وبين اليأس بأن الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل واليأس يكون بعده وقبله ، ونقيض الخيبة الظفر ، ونقيض اليأس الرجاء . (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) أخرج غير واحد « أن ربيعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السقي النخيل أصيبت يوم أحد أصابها عتبه بن أبي وقاص وشجته في وجهه فذكان سالم مولى أبي حذيفة أو على كرم الله تعالى وجهه يغسل الدم والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول كيف يغسل قوم صنعوا هذا فيهم » فأنزل الله تعالى هذا الآية . وأخرج أحمد . والبخاري . والترمذي . والذائي . وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سبيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية (ليس لك من الامر شيء) الخ فتب عليهم كلهم ، وعن الجبائي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار لما آذوه حتى أنه (ﷺ) صلى الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح وصلى المسلمون وراءه قعوداً فلم يؤذن له ونزلت هذه الآية ، وقال محمد بن إسحق . والشعبي لما رأى صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ما فعل الكفار بأصحابه وبمعه حمزة من جدد الأنوف والأذان وقطع المذاكير قالوا لن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ونفعلن بهم مثله لم يعللها أحد من العرب قط فنزلت ، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وناب عليهم ونزلت هذه الآية .

وهذه الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت في أحد والمعمول عليه منها أنها بسبب المشركين . وعن مقاتل أنها نزلت في أهل بئر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين وقيل : سبعين رجلاً من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بئر معونة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعذب الناس القرآن والعلم فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من سليم من عصية وزعل وذكوان فأحاطوا بهم في رحالهم فقتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني النجار فأنهم تركوه وبعده فقام علم بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد جداً شديداً وقتت عليهم شهراً يلغهم فأنزلت هذه الآية فترك ذلك ، والمعنى ليس لك من أمر هؤلاء شئ وإن قل ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ عطف إمام على الأمر أو على شئ بإضمار أن أى ليس لك من أمرهم شئ أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شئ ، أو ليس لك من أمرهم شئ أو التوبة عليهم أو تعذيبهم ، وفرقوا بين الوجهين بأنه على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم بالكلية من القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاة .

وعلى الثاني سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعنى لا يقدر أن يجبرهم على التوبة ولا يمنهم عنها ولا يقدر أن يعذبهم ولا أن يعفو عنهم فإن الأمور كلها بيد الله تعالى ، وعلى التقديرين هو من عطف الخاص على العام . كما قال العلامة الثاني . لكن في محي مثل هذا العطف بكلمة (أو) نظراً ، وتعقبه بعضهم بأن هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن . ولك أن تجعله بمعنى التكليف والإيجاب أى ليس ما تأمرهم به من عندك وليس الأمر بك ولا التوبة ولا التعذيب . فليس هناك عطف الخاص على العام ، وفيه أن الحمل على التكليف تكلف ، والحمل على الشأن أرفع شأنًا .

ونقل عن الفراء . وابن الأنبارى أن (أو) بمعنى إلا أن ، والمعنى ليس لك من أمرهم شئ إلا أن يتوب الله تعالى عليهم بالاسلام فتفرج ، أو يعذبهم فتشتفى بهم وأياً ما كان فاجلة كلام مستأنف سيق لبيان بعض الأمور المتعلقة بغزوة أحد أو ما يشبهها إثر بيان ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التماس من حيث أن كلا منهما مبنى على اختصاص الأمر كله بالله تعالى ومبنى على سلبه عن سواه ، وقيل : إن كل ما في هذه الآيات في غزوة أحد على ما أشرنا إليه ، وقيل : إن قوله تعالى : (أَوْ يَتُوبَ) الخ عطف على ينقلبوا أى يكون ثمرة خزيهم انقلاهم خائبين أو التوب عليهم أو تعذيبهم ، أو عطف على (يكذبهم) (و) (ليس لك من الأمر شئ) اعتراض وسط بين المعطوف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير له تصور إثر بيان أن لا تأثير للناصرين وتخصيص النبي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أولى وإنما خص الاعتراض بموقعه لأن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واسائر مباشرى القتال مدخل في الجلة ، والمعنى إن مالك أمرهم على الإطلاق وهو الله تعالى فصرم عليهم ليهلكهم أو يكذبهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا ، وليس لك من أمرهم شئ . إن أنت إلا عبد لأموالهم وإنذارهم وجهادهم .

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخرى المخصوص بأشد الكفرة كفراً وإلا فطلق التعذيب الأخرى متحقق في الفريقين الأولين وحمله على التعذيب الدينى بالاسر واستيلاء المؤمنين عليهم خلاف المتبادر من التعذيب عند الإطلاق وكذا لا يلائم ظاهر قوله سبحانه : ﴿ فَأَلْهَمْنَاهُمْ ظُلْمُورَن ﴾ فإنه في مقام التعليل لهذا التعذيب

وأكثر ما يعقل به التعذيب الأخرى ، نعم حمله على التعذيب الدنيوي أو فوق بالمعنى الذي ذكره القراء . وابن الأنباري لأن التشني في الغالب إنما يكون في الدنيا ونظم التوبة والتعذيب الأخرى في سلك العلة الغائية للنصر المترتبة عليه في الوجود من حيث أن قبول توبتهم فرع تحققها الناشئ من علمهم بحقيقة الاسلام بسبب غلبة أهلها المترتبة على النصر الذي هو من الآيات الغر المحجلة وأن تعذيبهم المذكور شيء مسبب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور كما ينبغي عن ذلك قوله تعالى : (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) وإن فسر بالأسر مثلاً كان أمر التسبب مكشوفاً لا مريية فيه ، واحتشكت هذه الآية بناءً على أنها تدل على مافي بعض الروايات على أنه ﷺ كان فعل فعلاً ومنع منه بأنه إن كان ذلك الفعل من الله تعالى فكيف منه منه وإن لم يكن فهو قاذح بالعصمة ومناف لقوله تعالى : (وما ينطق عن الهوى) ، وأجيب بأن ما وقع كان من باب خلاف الأولى نظراً إلى منصبه ﷺ ، والنهي المفهوم من الكلام من باب الإرشاد إلى اختيار الأنضل ولا يعد ذلك من الهوى في شيء بناءً على القول بأنه يصح للنبي أن يحتشد ويعمل بما أدى إليه اجتهاده المأذون به . وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحى وإذن من الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم به وأن النهي عن ذلك كان نسخاً لذلك الإذن وأياً ما كان لا ينافي العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم .

(وَهُوَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ) كلام مستأنف سبق إبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى إر بيان اختصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكلمة له ، وتقديم الخبر للقصر ، (وما) عامة للعقلاء وغيرهم تغليباً أي له سبحانه مافي هذين النوعين ، أو مافي هاتين الجهتين ملكاً وملكاً وخلقاً واقتداراً لا مدخل لأحد معه في ذلك فالأمر كله له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ) أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على ذنبه فضلامته (وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) أن يعذبه عدلامته وإيثار كلمة (من) في الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإيدان بسبق رحمة تعالى على غضبه . وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيد بشئ بل قد يدعى أن التقيد منافي للسوق إذ هو لا يثبت أنه سبحانه المالك على الإطلاق فله أن يفعل ما يشاء لا مانع له من مشيئته ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظلم لم يكن فاعلاً لما يشاء بل لما تستدعيه التوبة أو الظلم ، فالآية ظاهرة في نفى الوجوب على الله تعالى وأنه يجوز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذب المصلح وهو مذهب الجماعة . وذهب المعتزلة إلى أن المغفرة مشروطة بالتوبة فمن لم يتب لا يجوز أن يغفر له أصلاً ، ونسكوا في ذلك بوجهين : الأول الآيات والأحاديث الناطقة بوعيد العصاة ، الثاني أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراءً للتغير عليه وهذا ينافي حكمه إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، وحملوا هذه الآية على التقيد وخصوا أمثالها من المطلقات بالصغار أو الكبار المقرونة بالتوبة ، وقالوا : إن المراد (يغفر لمن يشاء) إذا تاب وجعلوا القرينة على ذلك أنه تعالى عقب قوله سبحانه : (أو يعذبهم) بقوله جل شأنه : (فافهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم هو السبب الموجب فلا تعذيب بدونه ولا مغفرة مع وجوده فهو مفسر (لمن يشاء) وأيدوا كون المراد ذلك بما روى عن الحسن في الآية (يغفر لمن يشاء) بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للثائتين (ويعذب من يشاء) ولا يشاء أن يعذب إلا للستوجيبين ، وما روى عن عطاء (يغفر لمن) يتوب عليه (ويعذب من) لقيه ظالماً : والجماعة

تمسكوا بإطلاق الآيات ، وأجابوا عن متهمك المخالف ، أما عن الأول فإن تلك الآيات والأحاديث على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب ، والنزاع فيه على أن كثرة النصوص في العفو تخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد ، وأما عن الثاني فإن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن الجزم به ، وكيف يوجب جواز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات الواردة في الوعيد المقررة بنهاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجراً فكيف يكون العلم بجواز العفو تقريراً وإغراماً على الذنب مع هذا الزاجر .

وأبضا إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) بالصغائر فلو كان جواز العفو مستلزماً كما زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الإلزام بأن يقال : إن المرتكب للصغائر إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراماً للفير عليه وفيه من الفساد ما فيه ، وما جعلوه قرينة على التقييد معارض بما يدل على الإطلاق أعني قوله : (والله ما في السموات وما في الأرض) فإنه معطوف بمعنى على قوله جل اسمه : (ليس لك من الأمر شيء) وبذلك على أن له سبحانه التصرف المطلق وهو على خلاف ما يقولون حيث جعلوا تصرفه وشيئته مقيداً بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم يتب ولا يخفى أنه في حيز المنع لأن المشيئة والحكمة كلاهما من صفاته تعالى لا تتبع إحداها الأخرى وبتقدير الاستنباع لا تسلم أن الحكمة تقتضي عدم غفران من لم يتب على أن تعقيب (أو بعذبهم) بقوله عز وجل : (فانهم ظالمون) لا يدل على أكثر من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الإفضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً (لمن يشاء) وأين الدلالة على أن كل ظلم كذلك ولا عموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصالح متمسكاً في الجملة ، وما نقل عن الحسن . وعطاء لا يعرف له سند أصلاً ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين ، وما يدل على كذبه أن فيه حجراً على الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلطنا الصديق وعدم لزوم ما ذكر لكن قول الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب والحق أحق بالاتباع .

فإن قال الخصم : نحن تمسك في هذا المطلب بلزوم الخلف قلنا : يكون رجوعاً إلى الاستدلال بالمعقول ، وقد أذقناكم الموت الأحمر فيه لا بالآيات فتبقى دلالة هذه الآية على عمومها . وهو مطلوبنا هنا على أن هذا الآية واردة في الكفار على أكثر الروايات ، ومعتقد الجماعة أن المغفرة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان كما يفصح عنه قوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وليسوا محل خلاف بين الطائفتين فمن استدلل بها من المعتزلة على غرضه الفاسد فقد ضل سواء السبيل .

﴿ وَآلَهُ تَقْوَرُ رَحِيمٌ ١٢٩ ﴾ تذييل مقرر لمضمون قوله تعالى : (يغفر لمن يشاء) مع زيادة ، وفي تخصيص

التذييل به إشارة إلى ترجيح جهة الاحسان والانتعام ، وفيه ما يؤيد مذهب الجماعة .

هذا (ومن باب الإشارة) (ليسوا سواء) من حيث الاستعداد وظهور الحق فيهم (من أهل الكتاب) الذين ظهرت فيهم نقوش الكتاب الإلهي الأزلي (أمة قائمة) بالله تعالى له (يتلون آيات الله) أي يظهرون للمستعدين ما فاض عليهم من الأسرار (آناه الليل) أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة (وهم يسجدون) أي يخضعون لله تعالى ولا يحدث فيهم الانائية إنهم عالمون وأن من سواهم جاهلون (يؤمنون بالله واليوم الآخر)

أى بالمبدأ والمعاد (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) حسبما اقتضاه الشرع وليكون ما تقدم نظر المخصوص لأن إبداع الأسرار عند الأحرار ، وهذا بالنظر إلى العموم لأن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدم وأخر (ويسارعون في الخيرات) من تكميل أنفسهم وغيرهم (وأولئك من الصالحين) القائمين بحقوق الحق والحق (وما تفعلوا من خير) يقر بهم إلى الله تعالى (فإن تكفروا) فقد جاء « من تقرب إلى شيراً تقرب إليه ذراعاً ومن تقرب إلى ذراعاً تقرب إليه باعاً ومن أناني يمشی أتيته هرولة » (واقه عليم بالمنقين) أى الذين اتقوا ما يحجبهم عنه فيتجلى لهم بقدر زوال الحجاب (إن الذين كفروا) واحتجبوا عن الحق برؤية الأغيار (وأشركوا بالله) تعالى ما لا وجود له في غير ولا تغير (إن تغنى) إن تدفع (عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله) أى عذابه (شيئاً) من الدفع لأنهم من جملة أصنامهم التي عبدوها (وأولئك أصحاب النار) وهي الحجاب والبعد عن الحضرة (هم فيها خالدون) لاقتضاء صفة الجلال مع استعدادهم ذلك (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) الفانية الدنية ولذاتها السريعة الزوال طلباً للشهوات ومحبة الناس لا يطلبون به وجه الله تعالى (كثل ربح فيها صر) أى برد شديد (أصاب حرق قوم ظلموا أنفسهم) بالشرك والكفر (وأهلكته) عقوبة لهم من الله تعالى لظلمهم (وما ظلمهم الله) بإهلاك حرقهم (ولكن أنفسهم يظلمون) لسوء استعدادهم الغير المقبول (يأيتها الذين آمنوا) لاتخذوا بطانة (أى خاصة تطلعونه على أسراركم) من دونكم (كالمكرين المحجوبين) إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بين الموحدين لكونهم اطل الوحدة ولا تكون بين المحجوبين لكونهم في عالم التضاد والظلمة ولا يتأتى الصفاء والوافق الذي هو ثمرة المحبة في ذلك العالم فلذا ترى محبة غير أهل الله تعالى تدور على الأغراض ، ومن هنا تتغير لأن الذات النفسانية لا تدوم فإذا كان هذا حال المحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين من يخالفهم في الأصل والوصف ، وأنى يتجانس النور والظلمة ، وكيف يتوافق مشرق ومغرب ؟

أيها المكبح الثريا سهلاً عمرك الله كيف يلتقيان

هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل عاني

ففي الحقيقة بينهما عداوة حقيقية وبعد كلي إلى حيث لا ترامى ناراها ، وآثار ذلك ظاهرة كما بين الله تعالى بقوله سبحانه : (قد بدت البغضاء من أفواههم) لامتناع إخفاء الوصف الذاتي (وماتحن صدورهم أكبر) لأنه المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار (قد بينا لكم الآيات) وهي العلامات الدالة على المحبة والعداوة وأسبابها (إن كنتم تعقلون) وتفهمون من فوى الكلام (هاأنتم أولاء تحبونهم) بمقتضى ما عندكم من التوحيد لأن الموحدين يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحبيبه جل شأنه فيرحم الجميع ويعلم أن البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحثيثيات وأبلى بالقدر ، وهذا لا يتنافى ما قدمنا آنفاً عند التأمل (ولا يحبونكم) بمقتضى الحجاب والظلمة التي ضربت عليهم (وتؤمنون بالكتاب) أى جنسه (كله) لما أنتم عليه من التوحيد المقضى لذلك (وهم لا يؤمنون) بذلك للاحتجاب بناهم عليه (وإذا لقوكم قافوا) آمنوا (لما فهم من النفاق المستجلب للأغراض العاجلة) وإذا خلوا عضوا عليكم إلا نامل من الغيظ (السكامن في صدورهم) (إن تمسككم حسنة) كآثار تحلى الجمال (تمسؤهم) ويحزنوا لها (وإن تصبكم سيئة) أى ما يظنون أنه سيئة كآثار تحلى الجلال (يفرحوا بها) (وإن تصبروا) على ما ابتليتم به وثبتوا على التوحيد (وتنقروا) الاستعانة بالسوى (لا يضركم كيدهم شيئاً) لأن الصابر على البلاء المتوكل على الله تعالى المستعين به المعرض

عن سواه ظافر بطلته غالب على خصمه محفوف بحفوظ بعناية الله تعالى ، والمخذول من استعانت به غيره وقصده سواه كما قيل :

من استعان بغير الله في طلب فان (ناصره عجز وخذلان)

(إن الله بما يعملون) من المكاييد (محيط) فيظلمها ويطغى نارها (لقد نصركم الله يدر وأنتم أذلة) لله تعالى تحت ظل الكبرياء والعظمة (اعلمكم تشكرون) ذلك وبالشكر تزداد النعم (إذ تقول للمؤمنين) لما رأيت من حالهم (أن يكفبكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) على صيغة اسم الفاعل السكينة عليكم ، أو (منزلين) على صيغة اسم المفعول من جانب الملكوت اليكم (بل إن تصبروا) على صدمات تجليه سبحانه (وتيقوا) من سواه (ويأتوكم من فورهم هذا) أي بلا بطء (يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) على صيغة الفاعل أي معدين أو أحكم بعلامهم الطمأنينة ، أو (مسومين) على صيغة المفعول به أيهم بضرب هو إشارة إلى الأنوار الالهية الظاهرة عليهم ، وتخصيص - الخمسة آلاف - بالذكر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من اللطائف الخمس بألف والألف إشارة إلى الإمداد الكامل حيث أنها نهاية مراتب الأعداد وشرط ذلك بالصبر والتقوى لأن النصر على الأعداء - وأعدى أعدائك نفسك التي بين جنيتك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا سائر جنود الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأييد الحق والنور بنور اليقين فتحصل المناسبة بين القلب مثلاً وبين ملكوت السماء وبذلك التناسب يستنزل قواها وأوصافها في أفعاله وربما يستمد من قوى قهرها على من ينضب عليه وذلك عبارة عن نزول الملائكة وهذا لا يكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلباً لرضا الله تعالى والتقوى من مخالفة أمر الحق والميل إلى نحو النفع الدنيوي واللذات الفانية .

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا يحصل له ذلك لأن النفس حينئذ تستولى عليه وتجب بظلمة صفاتها عن النور فلم تبق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائكة ، (وما جعله الله إلا بشئ لكم) أي إلا لتستشروا به فيزداد نشاطكم في التوجه إلى الحق (ولتطمئن به قلوبكم) فيتحقق الفيض بقدر التصفية (وما النصر إلا من عند الله) لأن عند الملائكة فلا تحتجبوا بالكثرة عن الوحدانية وبالخلق عن الحق فالكل منه تعالى وإليه (العزيز) فلا يعجزه الظهور بما شاء وكيف شاء (الحكيم) الذي ستر نصره بصور الملائكة للحكمة (ليقطم) أي يهلك (طرفاً من الذين كفروا) وهم أعداء الله تعالى (أو يكبتهم) يخزيهم ويذلهم (فينقلبوا خائبين) فيرجعوا غير ظافرين بما أملوا (ليس لك) من حيث أنت (من الأمر شيء) وظهرك من حيثية أخرى (أو يتوب عليهم) إذا أسلموا ففرح لأنك المظهر للرحمة الواسعة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (أو يعذبهم) لأجل أنك فتشتق بهم من حيث أنهم خالفوا الأمر الذي بعثت به إلى الناس كافة فانهم ظالمون بتلك المخالفة (والله مافي السموات) من عالم الأرواح (وما في الأرض) من عالم الطبيعيات يتصرف فيها كيف يشاء ويختار (يعقرب لمن يشاء ويعذب من يشاء) لأن له التصرف المطلق في الملك والملكوت (والله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً ﴾ ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي وترغيب وترهيب تنمياً لما سلف من الإرشاد إلى ماهو الاصح في أمر الدين وفي باب الجهاد ، ولعل إيراد النهي عن الربا بخصوصه هنا لما أن الترغيب في الاتفاق في السراء والضراء الذي عمدته الاتفاق في سبيل الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المال فكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومن جعلتها بل أسهلها الربا فهو أوعنه ،

وقدمه على الأمر اعتناءً به وليجنى ذلك الأمر بعد سذ ما يخذشه ، وقال القفال : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلاً بما قبله من جهة أن أكثر أموال المشركين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر وكان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للسلبين إلى الإقدام عليه كي يجمعوا الأموال وينفقوها على العساكر أيضاً ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم ، فورد النهي عن ذلك راحة عليهم ولطفاً بهم ، وقيل : إنه تعالى شأنه لما ذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوه لاستحقاقه عليه العقاب - وهو الربا - وخصه بالنهي لانه كان شائعاً إذ ذاك وللاعتناء بذلك لم يكتف بمبادل على تحريمه بما في سورة البقرة بل صرح بالنهي وساق الكلام له أولاً وبالذات إيذاناً بشدة الحظره .

والمراد من الأكل الأخذ ، وعبر به عنه لما أنه معظم ما يقصده ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة التشنيع ، وقد تقدم الكلام في الربا (أضعافاً مضاعفة) حال من الربا - والأضعاف - جمع ضعف وضعف الشيء مثله ، وضعفه مثلاً ، وأضعافه أمثاله ، وقال بعض المحققين : الضعف اسم ما يضعف الشيء كالشيء اسم ما يثنيه من ضعفت الشيء بالتخفيف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - بمعنى ضعفته ، وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر فأكثر ، والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج فإن النظر فيه إلى مادونه فإذا قيل : ضعف العشرة لزم أن تجمعها عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفها ، ولو قال : له عندى ضعف درهم لزمه درهماً ضرورة الشرط المذكور كما إذا قيل : هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه وإذا لزم المزاجحة دخل في الإقرار ، وعلى هذا له ضعف درهم منزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثله وضعفه ثلاثة أمثاله ، بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور . وهذا معنى الضعف المتأين لكان الضعفان أربعة أمثال - وليس بناء العرف العامى بل الموضوع اللغوى - كما قال الأزهري .

ومن هنا ظهر أنه لو قال له على الضعفان درهم ودرهم أو الضعفان من الدراهم لم يلزم إلا درهماً كما لو قال الأخوان ، ثم قال والحاصل أن تضعيف الشيء ضم عدد آخر إليه وقد يزداد وقد ينظر إلى أول مراتبه لانه المتيقن ، ثم إنه قد يكون الشيء المضاعف أخو ذمعه فيكون ضعفه ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين وهذا كله موضوع له في اللغة لا العرف ، وليس هذه الحال لتقييد المنهى عنه ليكون أصل الربا غير منتهى بل لمراعاة الواقع ، فقد روى غير واحد أنه كان الرجل يربو إلى أجل فإذا حل قال للبدن : زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل وهكذا عند كل أجل فيسترق بالشيء الضعيف ماله بالمكيلة فهو عن ذلك ونزلت الآية ، وقرئ بمضعفة - بلا ألف مع تشديد العين •

﴿وَأْتَقُوا اللَّهَ﴾ أي فيما بينهم عنهم من جملة أكل الربا ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٣٠) أي لكي تفلحوا أو راجين الفلاح ، فالجمله حينئذ في موضع الحال قيل : ولا ينبغي أن اقتران الرجاء بالتخويف فيبدأن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى (١) حضائر القدس ﴿وَأَتَّقُوا النَّارَ﴾ أي احترزوا عن متابعة المرائين وتعاطى ما يتعاطونه من أكل الربا المفضى إلى دخول النار ﴿الَّتِي أُعِدَّتْ﴾ أي هيئت

﴿لِلْكَافِرِينَ ١٣١﴾ وهي الطبقة التي اشتد حرها وتضاعف عذابها وهي غير النار التي يدخلها عصاة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاما دون ذلك ، وفيه إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرة ، ويحتمل أن يقال : إن النار مطلقاً مخلوقة للكافرين معدة لهم أولاً وبالذات ، وغيرهم يدخلها على وجه التبعية فالصفة ليست للتخصيص ، وإلى هذا ذهب الجليل من العلماء ، روى عن الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث أوعده الله تعالى المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه وليس ينص في التخصيص ﴿وَأُصِيبُوا اللَّهُ﴾ في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه فلا يتكرر مع الامر بالتقوى السابق : ﴿وَأَرْسُولٌ يَأْتِي بِشَرَعٍ لَكُمْ الدِّينَ وَبَلِّغُكُمْ الرِّسَالَهَ فَإِنْ طَاعْتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى •

• أَلَمَسْكُمْ تَرْحُمُونَ ١٣٢﴾ أي لكي تنالوا رحمة الله تعالى أوراحين رحمته ، وعقب الوعيد بالوعده ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الطاعة ، قال محمد بن إسحق : هذه الآية معاتبه للذين عصوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمرهم بما أمرهم في أحد ولعلمهم الرماة الذين فارقوا المركز ﴿وَسَارِعُوا﴾ عطف على أطيعوا أو اتقوا . وقرأ نافع . وابن عامر بغير واو على وجه الاستئناف وهي قراءة أهل المدينة والشام ، والقراءة المشهورة قراءة أهل مكة والعراق أي بادروا وسابقوا ، وقرئ بالآخر ﴿إِلَى مَغْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ أي أسبابهما من الاعمال الصالحة ، وعن علي كرم الله تعالى وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض ، وعن ابن عباس إلى الاسلام ، وعن أبي العاتية إلى الهجرة ، وعن أنس بن مالك إلى التذكيرة الاولى ، وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات ، وعن يمان إلى الصلوات الخمس ، وعن الضحاك إلى الجهاد ، وعن عكرمة إلى التوبة ، والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الانواع ، وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية ، وقيل : لأنها السبب لدخول الجنة ، و (من) متعلقة بمحذوف وقع نعتاً - للمغفرة - والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف بهم ووصف المغفرة بكونها من الرب دون الجنة تعظيماً لامرها وتنويعاً بشأنها وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد . وغيره عن عطاء بن أبي رباح : أن المسلمين قالوا : يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبه داره اجده أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فمكت صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) الآية فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا أخبركم بخير من ذلكم ثم تلاها عليهم « والتائبين في مغفرة للتعظيم ويؤيده الوصف ، وكذا في (جنه) ويؤيده أيضاً وصفها بقوله سبحانه : ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ والمراد كعرض السموات والأرض فهو على حد قوله :

حسبت بquam راحلتى عناقا وما هي ريب غيرك بالعناق

فانه أراد كصوت عناق ، والعرض أقصر الامتدادين ، وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة ، وزاد في المبالغة محذوف أداة التشبيه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديد عرضها حتى يتمتع كونها في السماء بل الكلام كناية عن غابة السعة بما هو في تصور السامعين ، والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة ، ومنه قولهم : أعرض في المكارم إذا توسع فيها ، والمراد من (السموات والأرض) السموات

السبع والأرضون السبع ، فمن ابن عباس من طريق السدي أنه قال : تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذلك عرض الجنة ، والآكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش وهو المروي عن أنس بن مالك ، وقيل : إنها في السماء الرابعة وباله ذهب جماعة ، وقيل : إنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى ، ومعنى كونها في السماء أنها في جهة العلو ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى في العلو أمثال السموات والأرض بأضعاف مضاعفة ولا ينافي هذا خبر أنها في السماء الرابعة إن صح ، ولا ماحكي عن الأكثر لأن ذلك مثل قولك : في الدار بستان إذا كان له باب منها يشرع إليه مثلاً فإنه لا ينافي خروج البستان عنها ، وعلى هذا التأويل لا ينافي الخبر أيضاً كون عرض الجنة (كعرض السموات والأرض) من غير حاجة إلى القول بأنه ليس المراد من (السموات) السموات السبع كما قيل به •

ومن الناس من ذهب إلى أنها في السماء تحت العرش أو الرابعة إلا أن هذا العرض إنما يكون يوم القيامة حيث يزيد الله تعالى فيها ما يزيد •

وحكى ذلك عن أبي بكر أحمد بن علي قيل : وبذلك يدفع السؤال بأنه إذا كان عرض الجنة (كعرض السموات والأرض) فأين تكون النار ، ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامة ، وأما الآن فهي دون ذلك بكثير ، ويوم يثبت لها ذلك لا تكون فيه السموات والأرض كهذه السموات والأرض المشبه بعرضها عرضها ، ولا يخفى أن القول : بالزيادة في السعة يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والأرض بكثير في حيز المتع ولا يكاد يقبل ، والسؤال المذكور أجاب عنه رسول الله ﷺ بغير ذلك •

فقد أخرج ابن جرير عن الترمذي رسول هرقل قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل ، وفيه : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة وبيان أن القادر على أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء ، وإلى ذلك يشير خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن العرض ههنا ليس مقابل الطول بل هو من قولك عرضت المناع للبع ، والمعنى أن ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض ، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لا يساويها شيء وإن عظم ، فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع وربما يستغنى على هذا عن تقدير ذلك المضاف ، ولا يخفى أنه على ما فيه من البعد خلاف المأثور عن السلف الصالح من أن المراد وصفها بأنها واسعة (أعدت للمتقين) أي هيئت للطيعين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أضيفت إليهم للإيدان بأنهم المقصودون بالذات وإن دخول غيرهم كحصاة المؤمنين والأطفال والمجانين بطريق التبع وإذا حلت التقوى في غير هذا الموضع ، وأما فيه فبعد على التقوى عن الشرك لا ما يعمه وسائر المحرمات لم نستغن عن هذا القول أيضاً لأن المجانين مثلاً لا يتصفون بالتقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك كما لا يخفى • وجود أن يكون هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين بهذه الصفات لا يشاركهم فيها غيرهم لا بالذات ولا بالتبع ، ولعلها الفردوس المصريح بها في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس » وفيه تأمل ، والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي ، وجعله من باب (ونفخ في الصور) خلاف الظاهر ولا داعي إليه كما بين في محله ، ومثل ذلك (أعدت) السابق في حق النار ، (م ٨ - ج ٤ - تفسير روح المعاني)

وأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هذا العالم بناءً على أنها تقتضي أن الجنة أعظم منه فلا يكر أن يكون محيطاً بها ففيه نظر كما يرشدك إليه النظر فيما تقدم •

والجمل في موضع جر على أنها صفة للجنة، وجوز أن تكون في موضع نصب على الحالية منها لأنها قد وصفت، وجوز أيضاً أن تكون مستأنفة قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالا من المضاف اليه ثلاثة أمور: أحدها أنه لا عمل له وما جاء من ذلك متأول على ضعفه، والثاني أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي بل المسافة، والثالث أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها **الَّذِينَ يَنْفَقُونَ** يعني محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لهم، وقيل: محض أو بدل أو بيان أو في محل نصب على إضمار الفعل أو وضع على إضمار (هم) ومفعول (ينفقون) محذوف ليتناول كل ما يصلح للاتفاق المحمود أو متروك بالكناية كما في قولهم: فلان يعطى •

﴿ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ أي في اليسر والعسر قاله ابن عباس: وقيل: في حال السرور والافتخار، وقيل: في الحياة وبعد الموت بأن يرصى، وقيل: فيما يسر كالنفقة على الولد والقريب وفيما يضرب كالنفقة على الإعداء، وقيل: في ضيافة الغنى والاهتمام به وفيما ينفق على أهل الضر ويتصدق به عليهم، وأصل السراء الحالة التي تسر وانضواء الحالة التي تضرب، والمتبادر ما قاله الخبير، والمراد إما ظاهرهما أو التعميم كما عهد في أمثاله أي أنهم لا يخلون في حال ما يفتاق ما قدر وأعلى من كثير أو قليل وقد روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصدقت بحبة عنب، وعن بعض السلف أنه تصدق بيصلة، وفي الخبر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وردوا المسائل ولو بظلف محرق: **﴿ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ ﴾** أصل الكظم شد رأس القرية عند امتلائها، ويقال: فلا كظم أي تمتلئ حزناً. والغيظ (الغيط) هيجان الطبع عند رؤية ما ينكره. والفرق بينه وبين الغضب على ما قيل: إن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البينة، ولا كذلك الغيط، وقيل: الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة من غير اختيار والغيظ ليس كذلك، وقيل: هما متلازمان إلا أن الغضب يصح إسناده إلى الله تعالى والغيظ لا يصح فيه ذلك •

والمراد والمتجرعين للغيظ المسكين عليه عند امتلاء نفوسهم منه فلا ينفعون من يدخل الضرر عليهم ولا يدون له ما يكره بل يصبرون على ذلك مع قدرتهم على الانقاذ والانتقام وهذا هو الممدوح. فقد أخرج عبد الرزاق: وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً: « من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملائكة الله تعالى قلبه أمناً وإيماناً » • وأخرج أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفعه دعاه الله تعالى على رموس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أي الحور شاء » وفي الأول جزء من جنس العمل، وفي الثاني ما هو من نوابه، وهذا الوصف معطوف على ما قبله والعدول إلى صيغة الفاعل هنا للدلالة على الاستمرار، وأما الاتفاق فخرث أن أمراً متجدداً غير عنه بما يفيد التجدد والحدوث **﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾** أي المتجاوزين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا لم يكن في ذلك إخلال بالدين، وقيل: عن المملوكين إذا أساءوا أو العموم أولى •

أخرج ابن جرير عن الحسن: « أن الله تعالى يقول يوم القيامة: ليقيم من كان له على الله تعالى أجر فلا يقوم إلا إنسان عفا »، وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عن ظله ويعط من حرمه ويصل من قطعه » •

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك في الآية « إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله تعالى وقد كانوا كثيراً في الامم التي مضت » والاستثناء منقطع إن كانت القلة على ظاهرها ومتصل إن كانت بمعنى العدم ، وكون بعض الخصائص كثيراً في الامم السابقة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الامة من كل الوجوه ومن ظن ذلك تكلف في توجيه الحديث بأن المراد أن الكاظمين الغيظ في أمتي قليل إلا بعصمة الله تعالى لغاية الغيظ عليهم ، وقد كانوا كثيراً في الامم السالفة لقلة حبيبتهم ولذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم قليلاً ولما تمرنت هذه الامة في الغضب لله تعالى والتمروا الاجتناب عن المداينة صار إنفاذ النفي عاداتهم فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا بعصمة الله تعالى ، فالقليل في الخبر هم الذين يكظمون لقلة الحية وهم الكثيرون في الامم السالفة فلا اختصاص لهم بجزية لينوهم تفضيلهم على هذه الامة ولو من بعض الوجوه ، ولا يخفى أن هذا التوجيه بما تأباه الإشارة والعبارة ، وأحسن منه بل لانسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الامم لا بالنسبة إلى كل أمة أمة ولا يضر قلة وجود الموصوفين بذلك الصفة فيما بالنظر إلى مجموع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأن هذه الامة بأسرها قليلة بالنظر إلى مجموع الامم فضلاً عن خيارها فتدبر ، وفي ذكر هذين الوصفين كما قال بعض المحققين : إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ونذب له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين بما فعلوا بحمزة رضى الله تعالى عنه حتى قال : « حين رآه قد مثل به لأمثلن بسبعين مكانك » ولعل التعبير هنا بصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لأن العفو أشبه بالكظم منه بالاتفاق (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤) تذييل لمضمون ما قبله - والسما للجنس والملة كورون داخلون فيه دخولا أولاً وإما للعهد وعبر عنهم بالمحسنين على ما قبل : إيداناً بأن التبعوت المحدودة من باب الاحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصف المستلزم لحسنها الذاتي وقد فسره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - ويمكن أن يقال : الاحسان هنا بمعنى الانعام على الغير على وجه عار عن وجوه القبح ، وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك التبعوت محسنون إلى الغير لافي الاتفاق فقط .

وما يؤيد كون الاحسان هنا بمعنى الانعام ما أخرجه البيهقي أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله تعالى عنهما جعلت تسكب عليه الماء إتياناً للصلاة فسقط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه إليها فقالت : إن الله تعالى يقول (والكاظمين الغيظ) فقال لها : قد كظمت غيظي قالت : (والعافين عن الناس) قال : قد عفا الله تعالى عنك قالت : (والله يحب المحسنين) قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى ، ورجع بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) من تمة ما نزل حين قال المسلمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا » الخ على ما أثرنا إليه فيما تقدم ، وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حال بني إسرائيل فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية .

وفي رواية الكلبي « أن رجلاين أنصاريًا وثقفياً أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا

لا يفترقان فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض مغازبه وخرج معه الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته فكان يتعاهد أهل الثقفي فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليثمها فوضعت كفها على وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحيا فأدير راجعاً فقالت: سبحان الله تعالى خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصل إلى حاجتك قال: وندم على صنيعه فخرج يسبح في الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى وافى الثقفي فآخبرته أهله بفعله فخرج يطالبه حتى دل عليه فواقفه ساجداً وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت أخى فقال له: قم يا فلان فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأسأله عن ذلك لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته فلا (والذين إذا فعلوا) إلى قوله سبحانه وتعالى (ونعم أجر العاملين) فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للناس عامة .

وفي رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان التمار أته امرأة حسناء يتنازع منه تمرأ فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية .
وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول وأياً ما كان في إطلاق اللفظ ينتظم ما فعله الرماة انتظاماً أولياً، وأخرج الترمذي عن عطاء بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده وحنا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءت جنوده من كل بر وبحر فقالوا: مالك يا سيدنا قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضرب بها أحد من بني آدم ذنب قالوا: وما هي؟ فأخبرهم قالوا: بفتح لهم باب الإهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق فرضى منهم بذلك، والموصول إما مفعول عما قبله على أنه مبتدأ، وقيل: إنه معطوف على ما قبله من صفات المتقين، وقوله سبحانه: (والله يحب المحسنين) اعتراض بينهما مشير إلى ما بينهما من التفاوت فإن درجة الأولين من التقوى أعلى وحفظهم أوفى، وأعلى المتقين فيكون التفاوت أظهر وأكثر، والفاحشة - الكبائر، وظلم النفس الصغائر قاله القاضي عبد الجبار الحمداني، وقيل: الفاحشة المعصية الفعلية، وظلم النفس المعصية القولية، وقيل: الفاحشة ما يتعدى، ومنه إنشاء الذنب لأنه سبب اجترار الناس عليه ووقوعهم فيه وظلم النفس ما ليس كذلك، وقيل: الفاحشة كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال، وكثيراً ما ترد بمعنى الزنا، وأصل الفحش مجاوزة الحد في السوء ومنه قول طرفة: عقيلة مال الفاحش المتشدد . يعني الذي جاوز الحد في البخل فلعل المراد منها هنا المعصية بالبلغ في القبح، والظلم الذنب مطلقاً وذكره بعدها من ذكر العام بعد الخاص، وأو على الوجوه للتنويع ولا يرد أنه على بعض الوجوه التريدين الخاص والعام وقد توقف في قبوله لأنهم قالوا: إن هذا ترديد بين فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لأي ذنب صدر عنه وكما بينهما، وجواب (إذا) قوله تعالى شأنه: (ذكروا الله) أي تذكروا حقه العظيم ووعيده، أو ذكروا العرض عليه، أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة أو نبيه أو غفرانه وقيل: (ذكروا) جماله فاستحيوا وجلاله فهابوا، وقيل: (ذكروا) ذاته المقدسة عن جميع القبائح وأحبوا التقرب إليه بالمناسبة له بالتطهير من الذمائم وعلى كل تقدير ليس المراد مجرد ذكر اسمه عز اسمه

(فَاسْتَغْفِرُوا) أى طلبوا المغفرة منه تعالى (لَذُنُوبِهِمْ) كيفما كانت ومفعول (فاستغفروا) محذوف لفهم المعنى أى استغفروه ، وليس المراد مجرد طلب المغفرة بل مع التوبة والإلتفات بالمغفرة مع الإصرار كالاستهزاء بالرب جل شأنه ، ومن هنا قالت رابعة العدوية : استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ) اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذيها ، والتركيب على ما أفاده بعض المحققين يدل على أمور من جهة الله تعالى وأمور من جهة العبد .

أما الأول فعلى وجوه : أحدها دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع وإيراد التركيب على صيغة الإنشاء دون الإخبار بأن لم يقل وما يغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتأكيده كأنه قيل : هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته كل شيء ، وثانيها تقديمه عن مكانه وإزائه عن مقاره لأنه اعتراض بين المبتدأ وهو (الذين) والخبر الآتي ، ثم بين المعطوف والمعطوف عليه أو الحال وصاحبه للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبه على أنه كلما وجد الاستغفار لم يتخلف الغفران ، وثالثها الإتيان بالجمع المحلى باللام إعلماً بأن التائب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى بغفران ذنوبه كلها فيصير كمن لا ذنب له ، ورابعها دلالة النفي بالحصر والاثبات على أنه لا مفرغ للذنوب إلا كرمه وفضله ، وذلك أن من وسعت رحمته كل شيء لا يشاركه أحد في نشرها كرمها وفضلها ، وخامسها إسناد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه وإثباته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار وتصل صيده يدل على تحقق ذلك قطاً إما بحسب الوعد كما نقول ، أو بحسب العدل كما يرحمه المعتزلة . وأما الثاني ففيه وجوه أيضاً :

الأول إن في إبداء سعة الرحمة واستعمال المغفرة بشاره عظيمة وتطيباً للنفوس ، والثاني أن العبد إذا نظر إلى هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا يتقاعد عنها ، والثالث أن في ضمن معنى الاستغفار قطع اليأس والقنوط ولهذا علل سبحانه التهيؤ في قوله تعالى : (لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) بقوله جل شأنه : (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعد ذكر الفاحشة وظلم النفس وترك مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن كبرت فعفو الله تعالى أكبر ، والخامس أن الاسم الجامع في التركيب كما دل على سعة الغفران بحسب المقام يدل أيضاً على إرادة الحصر على أنه تعالى وحده معه مصححات المغفرة من كونه عزيزاً ليس فوقه أحد فيرد عليه حكمه . وكونه حكماً يغفر لمن تقتضى حكمته غفرانه . وقد التزم بعضهم كون سأل في (الذنوب) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره تعالى ، وهذا على ظنه لا تفيد الآية على تقدير إرادة كل (الذنوب) وحينئذ يزداد أمر المبالغة ، وأما جعل الجملة حالية بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة بالإيجاز ، (وَمَنْ) مبتدأ (وَيَغْفِرُ) خبره والاسم الجليل يدل على المستكن في يغفر أو فاعله (وَلَمْ يَصُرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا) عطفت على (فاستغفروا) أو حال من فاعله أى لم يقيموا أو غير مقيمين على الذى فعلوه من الذنوب فاحشة كانت أو ظلاً أو على فعلهم ، وأصل الإصرار الشد من الصر ، وقيل : الثبات على الشيء ، ومنه قول الخطيب يصف الخيل .

عوايس بالشعث الكفا إذا ابتغوا غلاتها بالمحصدات (أصرت)

ويستعمل شرعاً بمعنى الإقامة على القبيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة ، والظاهر أنه لا يصح إرادة هذا

المعنى هنالك لا يتكرر مافى المفهوم مع مافى المنطوق، فلعنه فيه بمعنى الإقامة، وإذا حمل الاستغفار على مجرد طلب المغفرة فقط كان هذا مشيراً للتوبة التي هي ملاك الامر إلا أنه قدم الاستغفار لانه دال عليها في الظاهر، وإذا حمل على الحال الذي ينضم اليه التوبة كان هذا تصريحاً ببعض ما أريد منه إشارة إلى الاعتناء به كما قالوا في ذكر الخاص بعد العام، أخرج البيهقي عن ابن عباس موقوفاً «كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب منه العبد» وأخرج أحمد، والبخاري في الادب المفرد عن ابن عمر مرفوعاً «ارحوا وترحوا واغفروا يغفر لكم ويل لأقاع القول ويل للبصرين» ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ ١٣٥﴾ قيل: الجملة حال من ضمير - استغفروا - وفيه بعد لعنى، والمشهور أنها حال من ضمير - أصروا - ومفعول (يعلمون) محذوف أى يعلمون قبح فعلهم، وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفى وكذا جميع القيود قد يكون راجعاً إلى النفي قيداً له دون المنفى مثل ما جئتكم مشتغلاً بأمرى، بمعنى تركت المنفى مشتغلاً بذلك، وقد يكون راجعاً إلى مادخله النفي مثل ما جئتكم ركباً، ولهذا معنيان: أحدهما وهو الأكثر - أن يكون النفي راجعاً إلى التقيد فقط وثبت أصل الفعل فيكون المعنى جئت غير ركب، وثانيهما أن يقصد نفي الفعل والتقيد معاً بمعنى انتفاء كل من الامرين فالمعنى في المثال لا يجئ ركباً، وقد يكون النفي متوجهاً للفعل فقط من غير اعتبار لنفي التقيد وإثباته.

قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون وهم (يعلمون) قيداً للنفي لعدم الفائدة لأن ترك الإصرار موجب للأجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولى ولا يصح أيضاً فيها أن يتوجه النفي إلى التقيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم، وكذا لا يصح توجيهه إلى الفعل والتقيد معاً إذ ليس المعنى على نفي العلم، والظاهر أن المناسب فيها توجيهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار لنفي التقيد وإثباته، والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الإصرار متحقق البتة.

ولك أن تقول: لم لا يجوز أن يكون الحال هنا قيداً للنفي ويكون المعنى تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم بأن الذنب قبيح فإن الحال قد يجئ في معرض التعليل.

وحديث إن ترك الإصرار موجب للاجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل فلا دخل لمضمون الحال في إيجاب الاجر؟ مجاب عنه بأنه ليس المقصود من ذكر الحال تقيد الإصرار بها لإيجاب الاجر حتى يرد عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب فيكون مدحاً لهم بأن من صفاتهم التحرز عن القبائح، وادعى بعض المتأخرين تعيين كون الحال قيداً للنفي وأن النفي راجع إلى التقيد، والمعنى لم يكن لهم الإصرار مع العلم بقبح الجزاء لأن الماصر مع عدم العلم بالقبح لا يحرم الجزاء وغير الماصر لكسالة أو لعدم ميل الطبع لا يبلغه لأن الجزاء على المكف لا على العدم وإلا لكان لكل أحد أجرية لا تنتهى لعدم فعل قبائح لا تنتهى لم تخاطر بآله، ولا يخفى مافى قوله: «وغير الماصر» الخ، وقوله: «لأن الجزاء» الخ من النظر، وكأن من جعله حالاً من ضمير - استغفروا - أراد القرار من هذه الدغدغة، وأنا أقول: إن الحال قيد للنفي ومتعلق العلم وليس هو القبح بل إنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، وهو المروى عن مجاهد كما أخرجه جماعة عنه، وحكى عن الضحاك أيضاً والمعنى أنهم تركوا الإقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى يثيب التوبة من عباده ويغفر لهم، وهو إيمان بأنهم لا يأسون من روح

الله سبحانه ولا يرد على هذا دعوى عدم الفائدة كما أورد أولاً إذ من المعلوم الذي لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إنما يوجب الأجر إذا لم يكن معه بأس فانه لا بأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم بأنهم يعلمون قبح القتل، وربما يقال: إن الجملة سيقت معترضة لذلك كما سيقت كذلك جملة (ومن يغفر الذنوب إلا الله) لما سيقت له، وأما جعلها مبطونة على جملة لم يصروا - ورب شئ يصح تبعاً ولا يصح استقلاً لا فليس بالذي تميل النفس إليه (أولئك) إشارة إلى المذكورين أخيراً باعتبار اتصافهم بما تقدم من الصفات الحميدة، والعدل للاشعار بعدم منزلتهم في الفضل، وإلى هذا ذهب المعظم، وقيل: هو إشارة إلى المذكورين وهم طائفة واحدة، وهو مبتدأ، وقوله تعالى: (جزاؤهم) بدل اشتغال منه أو مبتدأ ثان، وقوله تعالى: (مغفرة) خبر (أولئك) أو خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، وهذه الجملة خبر (والذين إذا فعلوا) الخ على الوجه الأول، وادعى مولانا شيخ الإسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنب في سلك الجزاء إذ على الوجهين الآخرين (أولئك) الخ جملة مستأنفة مبينة لما قبلها ناشئة عن حال كلا الفريقين المحسنين والتائبين ولم يذكر ما هو من أوصاف الأولين مما به شائبة الذنب حتى يذكر في مطلع الجزاء الشامل لها المغفرة، وتخصيص الإشارة بالآخرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لما تصف ظاهر انتهى *

والذي يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ (الذين ينفقون في السراء والضراء) الآية ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة) الآية فقال: إن هذين التمتين لنتر رجل واحد أحد الوجهين الآخرين اللذين أشار إليهما بل الأول منهما، وتكون هذه الإشارة كما قال صاحب القيل، وهذه المغفرة هي المغفرة التي أمر جميع المؤمنين من له ذنب ومن لا ذنب له منهم بالمسارعة إلى ما يؤدي إليها فلا يضر وقوعها في مطلع الجزاء (من ربهم) متعلق بمحذوف وقع صفة للمغفرة مؤكدة كما أفاده التنوين من الصغامة الذاتية بالصغامة الإضافية أي مغفرة عظيمة كائنة من جهة تعالى، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للاشعار بعلو الحكم مع التبرير (وَجَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) عطف على (مغفرة) والمراد بها جنات في ضمن تلك الجنة التي أخبر سبحانه أن عرضها (السموات والأرض) وليس جنات وراها على ما يقتضيه كلام صاحب القيل إلا أنه لم يكتف بأعداد ما وصف أولاً تنصيصاً على وصفها باشتغالها على ما يريد بها بهجة من الانهار الجارية بعد وصفها بالسمة والإخبار بأنها جزاؤهم وأجرهم الذي لا يد بمقتضى الفضل أن يصل إليهم، وهذا فوق الإخبار بالإعداد أو مؤكده فالتنوين للتعظيم على طرز ما ذكر في المعطوف عليه، وادعى شيخ الإسلام أن التنكير يشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة، وإن ذلك مما يؤدي رجحان الوجه الأول الذي أشار إليه وفيه تردد (خالدِينَ فيها) حال مقدرة من الضمير المجرور في (جزاؤهم) لأنه مفعول به معنى إذ هو في قوة يهزمهم الله جنات خالدِينَ فيها، ولا مسأغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ وهي لأصحابها في المعنى إذ لو كان كذلك لأبرز الضمير على ما عليه الجمهور (وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ٣٦) المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين الجنة، وعلى ذلك اقتصر مقاتل، وذهب غير واحد أنه ذلك أي ما ذكر من المغفرة والجنات *

وفي الجملة على ما نص عليه بعض المحققين وجوه من المحنات : أحدها أنها كالتذليل للكلام السابق فيفيد مزيد تأكيد الاستلزام بذكر الوعد ، وثانيها في إقامة الاجر موضع ضمير الجزاء لأن الاصل (ونعم) هو أى جزاؤهم إيجاب إنجاز هذا الوعد وتصوير صورة العمل في العمالة تنشيطاً للعامل ، وثالثها في تعميم العاملين وإقامته مقام الضمير الدلالة على حصول المطلوب للذكورين بطريق برهاني .

والمراد من الكلام السابق الذي جعل هذا كالتذليل له إما الكلام الذي في شأن التائبين ، أو جميع الكلام السابق على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً ، ومن ذهب إلى الاول قال : وكفاك في الفرق بين القليلين وهما المذنبون الذين أنوا بالواجبات بأسرها واجتنبوا المعاصي برمتها ، والمستغفرون لذنوبهم بعدما أذنبوا وارتكبوا الفواحش والظلم أنه تعالى فصل آية الاولين بقوله سبحانه وتعالى : (والله يحب المحسنين) المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند الله تعالى ، وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا : (ونعم أجر العاملين) المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن ما أعطوا من الاجر جزاء لنداركم بعض ما فوته على أنفسهم ، وأين هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك والسمك ، ولا يخفى أنه على تقدير كون التائبين نعمت رجل واحد كما حكى عن الحسن يمكن أن يقال : إن ذكر هذه الجملة عقيب تلك لما ذكره بعض المحققين وأى مانع من الاخبار بأنهم محبوبون عند الله تعالى وأن الله تعالى منجز ما وعدهم به ولا بد ، وكونهم إذا أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أما إذا أريد من الاحسان الانعام على الغير فظاهر ، وأما إذا أريد به الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق - أو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك - كما صرح به في الصحيح فلأن ذلك لو نافي لزم أن لا يصدق المحسن إلا على نحو المعصوم ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة مديدة على أليق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم واستغفر سيد الاستغفار : ولا أظن أحداً يقول بذلك قدبره .

ثم إن في هذه الآيات - على ما ذهب اليه المعظم - دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات ، متقين ، وتائبين ، ومصرين ، وعلى أن غير المصرين تغفر ذنوبهم ويدخلون الجنة ، وأما أن ذل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا يدخلون الجنة كما زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس يائناً لحكمهم عند بعض ودال على المخالفة عند آخرين وكفى في تحقها أنهم مترددون بين الخوف والرجاء وأنهم لا يدخلون عن تعنيف أقله تعبيرهم بما أذنبوه مفصلاً - وبإله من فضيحة - وهذا ما لا بد منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيث لم يتم لهم المغفرة الكاملة كما للتائبين على أن مقتضى ما في الآيات أن الجنة لا تكون جزاء للمصرين وكذلك المغفرة أما نفي التفضل بهما فلا ، وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوباً وعدم وجوب ، وأما على أصل أهل السنة فكذلك لأن التفضل قسمان : قسم مترتب على العمل ترتب الشجع على الاكل يسمى أجراً وجزأً وقسم لا يرتب على العمل فنه ماهو تسميم للاجر كما أو كيفاً كما وعده من الاضعاف وغير ذلك ، ومنه ما هو محض التفضل حقيقة واسماً كالغفو عن أصحاب الكبائر ورؤية الله تعالى في دار القرار وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى قاله بعض المحققين ، وذكر العلامة الطيبي أن قوله تعالى : (واتقوا النار التي أعدت للكافرين) وردت خطاباً لا كلى الربا من المؤمنين وردعاً لهم عن الإصرار على ما يؤدبهم إلى درجات الهالكين من الكافرين ونحوه أيضاً على التوبة والمسارعة إلى نيل الدرجات مع الفائزين من المتقين والتائبين ، فإدراج المصرين في هذا المقام بعيد المرمى لأنه إغراء وتشجيع على الذنب لا زجر ولا ترهيب فبين بالآيات

معنى المثقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء وسماتهم ليكون حثاً لهم على الانحراط في سلوكهم ولا يذم من ذكر التائبين واستغفارهم وعدم الاصرار ليكون لطفاً لهم ولا. وجميع الفوائد التي ذكرت في قوله سبحانه وتعالى : (ومن يغفر الذنوب إلا الله) تدخل في المعنى ، فلمن هذا أن دلالة (ولم يهتروا على ما فعلوا) مهجورة لأن مقام التحريض والحث أخرج المصيرين ، والحاصل أن شرط دلالة المفهوم هنا متف فلا يصح الاحتجاج بذلك للمعترضة أصلاً (قد خلت) أي مضت (من قبلكم سنن) أي وقائع في الامم المكذبة أجزاها الله تعالى حسب بادهته ، وقال المفضل : إن المراد بها الامم ، وقد جاءت السنة بمعنى الامة في كلامهم ، ومنه قوله :

ماعين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثلكم في سالف (السنن)

وقال عطاء : المراد بها الشرائع والاديان ، فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن واديان نسخت ، ولا يخفى أن الاول أنسب بالمقام لأن هذا إمام سابق لحمل المكلفين أو آكل الربا على فعل الطاعة أو على التزينة من المعصية أو على كليهما بنوع غير ما سبق - كما قيل - وإما عود إلى تفصيل بقية الفصحة بعد تهديد مبادئ الرشد والصلاح وترتيب مقدمات الفوز والفلاح على رأى ، وذكر مضي الاديان ليس له كثير ارتباط بذلك ، وإن زعم بعضهم أن فيه تبييناً للمؤمنين على دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لئلا يهتروا بقول اليهود أن دين موسى عليه السلام لا ينسخ ولا يجوز النسخ على الله تعالى لأنه بداء وتحريضاً لليهود وحثاً على قبول دين الاسلام وإنذاراً لهم من أن يقع عليهم مثل ما وقع على المكذبين وتقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصرهم على المكذبين ، نعم إطلاق السنة على الشريعة أقرب من إطلاقها على الواقعة لأنها في الأصل الطريقة والعادة ، ومنه قولهم : سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والجار والمجرور إما متعلق بخلت أو بمحذوف موقع حالاً من (سنن) أي سنن كائنة من قبلكم (فسيروا في الأرض) أي بأقدامكم أو بأفهامكم (فانظروا) أي تأملوا •

(كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ٣٧) أي آخر أمرهم الذي أدى اليه تكذيبهم لأنبيائهم ، والفاء للايذان بسية الخلو للسير والنظر أو الامر بهما ، وقيل : المأمنى على الشرط أي إن شككتم (فسيروا) الخ ، والخطاب على كل تقدير مساق للمؤمنين ، وقال النقاش : للكفار سوفيه بعد - (وكيف) خبر مقدم - مسكان - معلق لفعل النظر ، والجملة في محل نصب بعد نزع الخافض لأن الأصل استعماله بالجار وتجرید الفعل عن تله التانيث لأن المرفوع مجازي التانيث (هَذَا يَأْنٍ لِلْأَنَاسِ وَهَدَىٰ وَهَبَ عِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٣٨) الإشارة إما إلى القرآن - وهو المروى عن الحسن - وقادة - وخدش بأنه بعيد عن السياق ، وإما إلى ما يخص من أمر الكفار والمتقين والتائبين ، وقوله سبحانه : (قد خلت) الآية اعتراض للحث على الايمان والتقوى والتوبة - كما قيل - ووجه الاعتراض لضعف الاعتراض بأن المعترضة مؤكدة للبعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآيات واردة على سبيل الترغيب والترهيب لا على الرها وهذه الآية دلت على الترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب بحسب التضاد كما أن بعض الآيات الواردة في الرحمن للوعيد تعد من الآلاء بحسب الزجر عن المعاصي فيتأني التو كيددون نقص ، واعتراض عليه بأنه تعسف ، وإما إلى ما سلف من قوله سبحانه : (قد خلت) الخ ، وهو المروى عن أبي إسحق ، واختاره الطبري . والباقي . وكثير من المتأخرين - وأل - في الناس للعهد ، والمراد بهم المكذبون ، والظرف إمام متعلق ببيان أو بمحذوف (٩٢ - ج ٤ - تفسير روح المعاني)

وقع صفة لهم أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب فإن الأمر السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين على المختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم ففيه حمل للمكذبين أيضاً على أن ينظروا في عاقبة أسلافهم ليتعبروا بذلك ، والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بما فيه طاعة ، والهدى بيان طريق الرشيد ليسلك دون طريق الغي ، والفرق بينه وبين البيان أن الثاني إظهار المعنى كأنه ما كان ولكون المراد به هنا ما كان عارياً عن الهدى والوعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمؤمنين .

والمراد بهم مقابل المكذبين وكأنه وضع موضع الضمير بناءً على أن المعنى وزيادة بصيرة وموعظة لكم لا يذان بحلة الحكم فإن مدار ذلك كونه هدى وموعظة لهم إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم ، وقدم بيان كونه بياناً للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بيان كونه هدى للمؤمنين مع أنه المقصود بالسياق لأن أول ما يترتب على مشاهدة آثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلاقهم ، وأما الهدى فأمر مترتب عليه والاقتصار على الأمرين في جانب المؤمنين مع ترتيبهما على البيان لما أنهما المقصد الأصلي ، وقيل : أل في الناس للجنس .

والمراد بيان لجميع الناس لكن المنتفع به المنفقون لا هم يبتدون به وينتجعون بوعظه . وليس بالبعد وجوز بعضهم أن يراد من المؤمنين الصائرون إلى التقوى فيبقى الهدى والموعظة بلا زيادة ، وإن يراد بهم ما يعلمهم وغيرهم من المؤمنين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار ما يعم الابتداء وزيادة فيه ، ولا يخفى ما في الثاني من زيادة البعد لارتكاب خلاف الظاهر في موضعين ، وأما الأول ففيه بعدم جهة الارتكاب في موضع واحد وهو وإن شارك ما قلناه من هذه الخيبة الآن ما ارتكبناه يهدي إليه في الجملة التنوين الذي في الكامة ولا كذلك ما ارتكبوه بل اعتبار الكمال المشعر به الاطلاق ربما يأباه ولعله لمجموع الأمرين هذان أمر نزع الخفاء .

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أخرج الواحدى عن ابن عباس أنه قال : « انهزم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد يخيل المشركين يريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس بعيدك هذه البلدة غير هؤلاء النفر فأنزل الله تعالى هذه الآية وثاب نفر من المسلمين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزمهم » وعن الزهري : وقتادة أنها نزلت تسلياً للمسلمين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح .

وعن الكلبي أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم بطلب القوم . وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يخرج إلا من شهد معنا بالأمس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » ، وأياً ما كان فهي معطوفة على قوله تعالى : (سيروا في الأرض) بحسب اللفظ ومرتبطة به بحسب المعنى إن قلنا إنه عود إلى التفصيل ، وبما تقدم من قصة أحد . إن لم نقل ذلك . وبه قال جمع ، وجعلوا توسط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع آخر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين ، وبه يظهر الربط وقد مر توجيهه بغير ذلك أيضاً .

ومن الناس من جعل ارتباط هذه الآية لفظاً بتحذوف أي كونوا مجدين ولا تهنوا ، ومضى على الخلاف وهو تكلف مستغنى عنه ، والوهن - الضعف أي لا تضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد في سبيل الله تعالى بما نالكم من الجراح (ولا تحزنوا) على ما أصبتم به من قتل الأعزة وقد قتل في تلك الغزوة خمسة من المهاجرين - حمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وعبد الله بن جحش

ابن عمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وعثمان بن شماس . وسعد مولى عتبة رضي الله تعالى عنهم ، وسبعون من الانصار ، وقيل : (لا تحزنوا) على ما فاتكم من الغنمة ولا يخفى بعده والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هنا بل المراد التسلية والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترتب على الوهن والحزن من الآثار الاختيارية أي لا تفعلوا ما يترتب على ذلك ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾ جملة حالية من فاعل الفعلين أي والحال أنكم (الأعلون) الغالبون دون أعدائكم فإن مصيرهم مصير أسلافهم المكذبين فهو تصريح بعد الاشعار بالغلبة والنصرة . حكى القرطبي أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهده عليه الصلاة والسلام وكذا في كل عسكر كان بعد ، ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . أو المراد والحال أنكم أعلى منهم شأنًا فانكم على الحق وقتالكم لإعلاء كلمة الله تعالى وقتالكم في الجنة وأنهم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة الشيطان وقتالهم في النار ، واشتراكمهم على هذا في العلو بنمًا على الظاهر وزعمهم ، وإذا أخذ العلو بمعنى الغلبة لا يحتاج إلى هذا لما أن الحرب سجل ، وأن العاقبة للمتقين ، وقيل : المراد (وأنتم الأعلون) حالاً منهم حيث أصبتم منهم يوم بدر أكبر مما أصابوا منكم اليوم ، ومن الناس من جوز كون الجملة لا محل لها من الاعراب وجعلها معترضة بين النهي المذكور ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ لانه متعلق به معنى وإن كان الجواب محذوفاً أي - إن كنتم مؤمنين فلا تنهوا ولا تحزنوا - فإن الايمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه ، ولا يخفى أن دعوى التعلق بما لا بأس بها لكن الحكم - يكون تلك الجملة معترضة - معترض بالبعد ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط متعلقاً - بالأعلون - والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مؤمنين - فأنتم الأعلون - فإن الايمان بالله تعالى يقتضي العلو لا محالة ، ويحتمل أن يراد بالايمان التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى ، ولا اختصاص لهذا الاحتمال بالاحتمال الأخير من احتمالي التعلق كما يوهمه صنيع بعضهم ، وعلى كل تقدير المقصود من الشرط هنا تحقيق المعلق به كما في قول الاجير : إن كنت عملت لك فأعطني أجرى مأو من قيل قولك لولدك : إن كنت ابني فلا تعصني ، وحل بعضهم الشرط على التعليل أي لا تنهوا ولا تحزنوا لاجل كونكم مؤمنين ، أو (وأنتم الأعلون) لاجل ذلك ، والقول بأن المراد إن بقيتم على الايمان ليس له كمال ملاءمة للمقام ﴿ إِنْ يحسبكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ قرأ حمزة . والكسائي . وابن عياش عن عاصم بضم القاف ، والباقون بالفتح ، وهما لمتان - كالمف والمف ، والضعف والضعف - وقال الفراء : القرع بالفتح الجرحة ، وبالضم المها ، ويقرأ بضم القاف والراء على الاتباع - كاليسر واليسر ، والطنب والطنب - وقرأ أبو السمال بفتحهما وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة والمعنى إن قالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ، ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم ينطعمهم عن معاودتهم بالقنال وأنتم أحق بأن لا تضعفوا فانكم ترجون من الله تعالى ما لا يرجون ، والمضارع على ما ذهب إليه العلامة التفتازاني لحكاية الحال لان المساس مضى ، وأما استعمال - إن - فتقدير كان أي إن كان مسكم قرح عو (إن) لا تصرف في - فإن - لقوة دلالة على المضى ، أو على ما قبل : إن (إن) قد نجح لمجرد التعليل من غير نقل فعله من الماضي إلى المستقبل ، وما وقع في موضع جواب الشرط ليس بجواب حقيقة لتحقيقه قبل هذا الشرط ، بل دليل الجواب ، والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عنكم وتقاعدكم عن الجهاد بعد لانه قد مس أعداءكم

مثله وهم على ما هم عليه ، أو يقال إن مسكم قرح قتلوا فقدمس القوم قرح مثله ، والمثلية باعتبار كثرة القتلى في الحملة فلا يرد أن المسلمين قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسر سبعين ، وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد خمسة وسبعين وجرحوا سبعين ، والترم بعضهم تفسير القرع بمجرد الانهزام دون تكثير القتلى فرأى من هذا الإيراد ، وأبعد بعض في توجيه الآية وحملها على ما لا ينبغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى ، فقال : لا وجه أن يقال : إن المراد (إن بمسكم قرح) فلاتهنوا لأنه (مس القوم) أي الرجال (قرح مثله) والقرح للرجال للنساء فمن هو من زمرة الرجال ينبغي أن لا يعرض عما هو سمته بل ينبغي أن يسعى له ، وبهذا يظهر بقاء وجه التعبير بالمضارع وأنه على ظاهره ، وكذا يندفع ما قيل : إن قرح القوم لم يكن مثل قرحهم ولا يحتاج إلى ما تقدم من الجواب *

وقيل : إن كلا المسمين كان في أحد فان المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله ﷺ فانهم قتلوا منهم نيفاً وعشرين رجلاً أحدهم صاحب لواتهم ، وجرحوا عدداً كثيراً وعقروا عامة خيلهم بالنبل ، وقيل : إن ذلك القرع الذي مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم بحفظ الله تعالى للمؤمنين *
﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ﴾ اسم الإشارة مشاربه إلى ما بعده كما في الضمائر المهمة التي يفسرها ما بعدها نحو - ربه رجلاً - ومثله يفيد التفعيم والتعظيم ، و (الأيام) بمعنى الاوقات لا الايام العرفية ، وتعريفها للعهد إشارة إلى اوقات الظفر والغلبة الجارية فيما بين الامم الماضية والآتية ، ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولا أولياً *

﴿ نَدَاوْهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ تصرفها بينهم فتدبيل لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى كما وقع ذلك يوم بدر ويوماً أحد ، والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر ، يقال : تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد ، و (الناس) عام ، وفسره ابن سيرين بالامراء ، واسم الإشارة مبتدأ ، و (الايام) خبره ، و (نداوها) في موضع الحال ، والعامل فيها معنى الإشارة أو خبر بعد خبر ، ويجوز أن تكون (الايام) صفة أو بدل أو عطف بيان ، و (نداوها) هو الخبر ، و (بين الناس) ظرف لنداوها ، وجوز أن يكون حالاً من الهاء ، وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة ستة مسلوكة فيما بين الامم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله تعالى ومن كلامهم : الأيام دول ، والحرب سجال ، وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين ، وقرئ - يداوها - *

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار إليها فيما قبل ، وهي المداولة المعهودة الجارية بين فريقى المؤمنين والكافرين ، واللام متعلقة بما دل عليه المطلق من الفعل المقيد بالوقوع بين الفريقين المذكورين ، أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهما ، والجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة إما على الخصوص والتعيين للدلالة المذكورة عليها كأنه قيل : (نداوها) بينكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم ، وإما على العموم والابهام للتنبيه على أن العمل غير منحصر فيما عد من الامور ، وأن العبد يسوقه ما يجري عليه ولا يشعر بما لله في طيه من اللطاف ، كأنه قيل : نجعلها دولا بينكم لتكون حكماً وفوائد جمة (وليعلم) الخ ، وفيه من تأكيد التسلية ما لا يخفى ، وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية بين بقية الامم تعييناً أو إيهاماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ، ولك أن تجعل المخوف المهم عبارة عن علي سائر أفرادها للإشارة إجمالاً إلى أن كل فرد من أفرادها له علة داعية في الظاهر اليه كأنه قيل :

(ندأولها بين الناس) ثقة ليكون كيت وكيت من الحسك الداعية إلى تلك الافراد (وليعلم) الخ، فاللام الاولى متعلقة بالفعل المطلق باعتبار تقييده بتلك الافراد، والثانية باعتبار تقييده بالفرد المجهود - قاله مولانا شيخ الاسلام - وجوزوا أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله باعتبار المعنى كأنه قيل: دارلت بينكم الايام لأن هذه عادتنا (وليعلم) الخ، رقيب: إن الفعل المعمل به محذوف ويقدر مؤخرأ، والتقدير (وليعلم الله الذين آمنوا) فعل ذلك، ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال، والكلام من باب التثليل أى ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم، والعلم فيه مجاز عن التمييز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب أى ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وحمل العلم على التمييز في حال التثليل تطويل من غير طائل، واختار غير واحد حمل العلم على التعاقب التنجيزى المترتب عليه الجزاء. وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في البقرة.

وبالجملة لا يرد لزوم حدوث العلم الذى هو صفة قائمة بذاته تعالى وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الروح والاخلاص فيه للاشعار بأن اسم الإيمان لا ينطلق على غيره.

وزعم بعضهم أن التقدير ليعلم الله المؤمن من المنافق إلا أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر ولا حاجة إليه، ومثله القول بمحذوف المضاف أى صبر الذين، والاتفات إلى الغيبة بإسناده إلى الاسم الجليل لقرية المهابة والاشعار بأن صدور كل واحد مما ذكر يصدر التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشأ معين من صفاته التى استجمعها هذا الاسم الأعظم مغاير لمنشأ الآخر (وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ) جمع شهيد وهو قاتل المعركة وأراد بهم شهداء أحد - قاله الحسن. وقادة. وابن إسحق، و (من) ابتدائية أو تبعية متعلقة - يتخذ - أو محذوف وقع حالا من (شهداء)، وقيل: جمع شاهد أى ويتخذ منكم شهوداً معدلين بما ظهر من الثبات على الحق والصبر على الشدائد وغير ذلك من شواهد الصديق ليشهدوا على الأمم يوم القيامة، و (من) على هذا يانية لأن تلك الشهادة وظيفة الكل كما يشير إليه قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) ويؤيد الاول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطل على النساء الخبر خرجن يستخبرن فاذار جلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت امرأة من الانصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالوا: حى قالت: فلا أبالى يتخذ الله تعالى من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت، و (يتخذ منكم شهداء) وكنى بالاتخاذ عن الاكرام لأن من اتخذ شيئاً لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى ليكرم أناساً منكم بالشهادة (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ١٤٠) أى يفضيهم، والمراد من الظالمين إما المنافقون كآبى أبى وأتباعه الذين فارقوا جيش الاسلام على ما نقلناه فيما قبل فهم في مقابلة المؤمنين فيما تقدم المفسر بالتأبين على الايمان الراسخين فيه الذين توافق ظواهرهم وبواطنهم، وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفر، وأياً ما كان فاجلة معترضة لتقرير مضمون ما قبلها، وفيها تلييه على أنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلبه أحياناً استدراجاً له وابتلاءً للمؤمن، وأيضاً لو كانت النصرة دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الايمان على سبيل النين والفال، والمقصود غير ذلك (وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) أى ليظهرهم من الذنوب ويصفهم من السيئات.

وأصل التخصيص كما قال الخليل : تخلص الشيء من كل عيب . يقال : محصت المذهب إذا أزلت خبثه .
والجملة معطوفة على (يتخذ) وتكرير اللام للاعتناء بهذه العلة . ولذلك أظهر الاسم الجليل في موضع
الاضمار أو لتذكير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاعتراض . وهذه الأمور الثلاثة - كما قال مولانا شيخ الاسلام -
علل للداوله المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان . ولعل تأخير العلة
الاخيرة عن الاعتراض لئلا يتوهم اندراج المذنبين في الظالمين . أو لتقترب بقوله عز وجل :

﴿ وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ ١٤١ ﴾ لما بينهما من المناسبة حيث أن في كل من التخصيص . - والمحق - إزالة إلا أن
في الأول إزالة الآثار وإزاحة الاضرار . وفي الثاني إزالة العين وإهلاك النفس ، وأصل - المحق - تنقيص
الشيء قليلاً قليلاً . ومنه المحقق . والمعنى وبهلك الكافرين ، ولا يبقى منهم أحداً يتفخ النار . وهذا علة للداوله
باعتبار كونها عليهم . والمراد منهم هنا طائفة مخصوصة وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
يوم أحد وأصروا على الكفر فان الله تعالى محققهم جميعاً ، وقيل : يجوز أن يكون هذا علة للداوله باعتبار كونها
على المؤمنين أيضاً فان الكفار إذا غلبوا أحياناً اغتروا وأوقعهم الشيطان في أو حال الامل . ووسوس لهم
بقبوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ ﴾ خطاب للنهزمين يوم أحد وهو كلام مستأنف لبيان ماهي الغاية القصوى
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأولى ، و (أم) منقطعة مقدرة بـ (و) وهمة الاستفهام الانكاري
وكونها متصلة وعداياها مقدر تكلف ، والاضراب عن التسلية بيان العلل فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها
من مبادئ الفوز بالمطلب الاستي والمقام الاعلى ، والمعنى بل لا ينبغي منكم أن تظنوا أنكم تدخلون الجنة وتفوزون
بنيحها وما أعد الله تعالى لعباده فيها ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ حال من ضمير (تدخلوا)
مؤكد للانكار فان رجاء الأجر من غير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول ، ولهذا قيل :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليأس

وورد عن شهر بن حوشب طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من
الغرور ، وارتجاء الرحمة من لا بطاع حق وجهالة ، ونفى العلم باعتبار تعلقه بالتجيزي كما مر في الاثبات على رأي
ويجوز أن يكون الكلام كناية عن نفي تحقق ذلك لأن نفي العلم من لوازم نفي التحقق إذا تحقق لزوم علم الله
تعالى ونفي اللازم لازم نفي الملزوم كثيراً ما يقال : ما علم الله تعالى في فلان خيراً ويراد ما فيه خير حتى يعلمه ،
وهل يجري ذلك في نفي علنا أم لا فيه تردد والذي قطع به صاحب الاتصاف الثاني ، وإشار الكناية على التصريح
للمبالغة في تحقيق المعنى المراد وهو عدم تحقق الجهاد الذي هو - سبب الفوز الاعظم منهم - لما أن الكلام عليها كدعوى
الشيء بيبته ، وفي ذلك رمز أيضاً إلى ترك الرياء هو أن المقصود علم الله تعالى لا الناس ، وإنما وجه نفي إلى الموصوفين
مع أن المنفى هو الوصف الذي هو الجهاد للمبالغة في بيان انتفاء ذلك ، وعدم تحققه أصلاً وكيف تحقق صفة
بدون موصوف ، وفي اختيار (لما) على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل بناءً على ما يقم من
كلام سيويه إن (لما) تدل على توقع الفعل المنفى بها ، وقد ذكر الزجاج أنه إذا قيل : قد فعل فلان فجوابه - لما
يفعل ، وإذا قيل : فعل فجوابه لم يفعل ، فإذا قيل : لقد فعل ، فجوابه ما فعل كأنه قال : والله لقد فعل فقال الجيب : والله

ما فعل ، وإذا قيل : هو يفعل يريد ما يستقبل ، الجواب لا يفعل ، وإذا قيل : سيفعل ، الجواب لن يفعل ، فقول أبي حيان : إن القول بأن (لما) تدل على توقع الفعل المنفي بها فيما يستقبل لأعلم أحداً من النحويين ذكره غير متعده به ، نعم هذا التوقع هنا غير معتبر في تأكيد الانكار ، وقرئ : (ويعلم) بفتح الميم على أن أصله يعلمين بنون خفيفة خذفت في الدرج ، وقد أجازوا حذفها إما بشرط ملاقة ساكن بعدها أو مطلقاً ، ومن ذلك قوله :
إذا قلت قدنى قال بالله حلفت لئن عني ذا أناتك أجمعا

على رواية فتح اللام ، وقيل : إن فتح الميم لا يتابع اللام ليبقى تفخيم اسم الله عز اسمه ، و (منكم) حال من (الذين) و (من) فيه للتبعض ، فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية (ويعلم الصابرين ١٤٢) نصب باضمار إن ، وقيل : بواو الصرف ، والكلام على طرز - لا تأكل السمك وتشرب اللبن - أى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ؛ والحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر أى الجمع بينهما ، وإيثار الصابرين على الذين صبروا للإيذان بأن المتخير هو الاستمرار على الصبر والمحافظة على رموس الآي ، وقيل : الفعل مجزوم بالمطف على المجزوم قبله وحرك لا لتمام الساكنين بالفتحة للخفة والاتباع ، ويريد ذلك قراءة الحسن (ويعلم الصابرين) بكسر الميم ، وقرئ (ويعلم) بالرفع على أن الواو للاستئناف أو للحال بتقدير وهو يعلم ، وصاحب الحال الموصول كأنه قيل : ولما تجاهدوا وأنتم صابرون (واقف كنتم تمنون الموت) خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إليها فلما وقع ما وقع ندموا فكانوا يقولون : ليتنا قتل كما قتل أصحاب بدر ونشهد كما استشهدوا فلما أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهم .

فالمراد بالموت هنا الموت في سبيل الله تعالى وهي الشهادة ولا بأس بتمنيها ولا يرد أن في تمني ذلك تمنى غلبة الكفار لأن قصد التمني الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لا غير ، ولا يذهب إلى ذلك وهمه كما أن من يشرب دواء النصراني مثلاً يقصد الشفاء لا نفعه ولا ترويج صناعته ، وقد وقع هذا التمني من عبد الله بن رواحة من كبار الصحابة ولم ينكر عليه ، ويجوز أن يراد بالموت الحرب فانها من أسبابه ، وبه يشعر كلام الربيع . وقدادة فيثبت المتمنى الحرب لا الموت (من قبل أن تلقوه) متعلق بـ (تمنون) بسبب إقدامهم على التمني أى من قبل أن تشهدوا وتعرفوا أهوله ، وقرئ بضم اللام على حذف المضاف إليه ونية معناه وأن تلقوه حيثئذ بدل من الموت بدل اشتغال أى كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك ، وقرئ تلاقوه من المفاعلة التي تكون بين اثنين ومالكيف فقد لقينه ، ويجوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت ، وقيل : إلى العدد والمفهوم من الكلام وليس بشئ (فقد رأيتموه) أى ماتتميموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبابه ، والفاء فصيحة كأنه قيل : إن كنتم صادقين في تمنيكم ذلك فقد رأيتموه ، وإيثار الرؤية على الملاقة إما للإشارة إلى انهزامهم أو للبالغة في مشاهدتهم له كتقيد ذلك بقوله سبحانه : (وأنتم تنظرون ١٤٣) لانه في موضع الحال من ضمير المخاطبين أى رأيتموه معاينين له ، وهذا على حد قولك : رأيته وليس في عيني علة أى رأيته رؤية حقيقية لا خفاء فيها ولا شبهة ، وقيل : (تنظرون) بمعنى تأملون وتفكرون أى وأنتم تأملون الحال كيف هي ، وقيل : معناه (وأنتم تنظرون) إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام غتاب المهزمين

على تمنيم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدوا ، أو على تمنيم الحرب وتسييم لها ثم جبنهم وانهم لا هم لا على تمنى الشهادة نفسها لان ذلك مما لا عتاب عليه كما وهم ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ روى أنه لما التقى الفئتان يوم أحد وحيت الحرب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ه من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى يتحني؟ فأخذه أبو دجانة سيماك بن خرشة الانصارى ثم تعمم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول :

أنا الذى عاهدنى خليلي ونحن بالسيف لدى النحيل
أن لا أقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله والرسول

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنها لمشية يعصها الله تعالى ورسوله إلا فى هذا الموضع فجعل لا يلقي أحداً إلا قتله وقاتل على كرم الله تعالى وجهه قتالا شديداً حتى التوى سيفه وأنزل الله تعالى النصر على المسلمين وأدبر المشركون فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكشفوا والمسلمون يتهبون الغنيمة خالفوا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قليلا منهم فانطلقوا إلى المعسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الناس بالغنيمة ورأى ظهورهم خالبة صاح فى خيله من المشركين وحمل على أصحاب رسول الله ﷺ من خلفهم فى مائتين وخمسين فارسا ففرقوهم وقتلوا نحواً من ثلاثين رجلا ورعى عبد الله بن قيسه الحارثى رسول الله ﷺ بحجر فكسر رباعيته وشجع وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذهب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضى الله تعالى عنه حتى قتله ابن قيسه •

وقيل : إن الراى عتبة بن أبى وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إني قتلت محمداً وصرخ صارخ لا يدري من هو حتى قيل : إنه إبليس ألا إن محمداً قد قتل فانكفأ الناس وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو : إلى عباد الله فاجتمع اليه ثلاثون رجلا لحموه حتى وكشفوا عنه المشركين ورعى سعد بن أبى وقاص حتى اندقت سية قوسه ونزل له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كنيته وكان يقول ارم فداك أبى وأمى وأصبيت يد طاحنة بن عبيد الله فيبست وعين قتادة حتى وقعت على وجته فأعادها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه أبى بن خلف الجمحى وهو يقول : لانبجوت إن نبجوت فقال القوم : يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا ، فقال : دعوه حتى إذا دنا منه تناول رسول الله ﷺ الحربة من الحرت بن الصمة ثم استقبله فطمنه فى عنقه وخذشه خدشه فتدهدى من فرسه وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول : قتلنى محمد وكان أبى قبل ذلك يلقي رسول الله ﷺ فيقول : عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له : بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى فاحمله أصحابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطلعة بريئة ومضر لقتلتهم أليس قال لى : أقتلك؟ قتلوا برك على بعد تلك المقاتلة قتلنى فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف . ولما فشا فى الناس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل قال بعض المسلمين : ليت لارسولاً إلى عبد الله بن أبى فياخذ لنا أماناً من أبى سفيان ، وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم . وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول ، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ﷺ ؟ فقالوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه

قال: اللهم إني أعترض اليك بما قال هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ اليك عما قال هؤلاء - يعني المنافقين - ثم شد بسيفه ناتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه *

وروى أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال : عرفت عينه تحت لغفر ترهران فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أيسروا هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأشار لي أن أسكت فأنحازت إليه طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على فرار فقالوا : يا رسول الله فديناك بأبائنا وأبنائنا أئامنا الخير بأفك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين « فأُزِلَ نه تعالى هذه الآية هو (محمد) علم لئينا صلى الله تعالى عليه وسلم منقول من اسم المفعول من حمد المضاعف نه سماه به جده عبد المطلب السابع ولادته لموت أبيه قبلها ولما سئل عن ذلك قال لرؤية رآها رجوت أن يحمد السماء والأرض ، ومعناه قبل النقل من محمد كثيراً وحده المذمم ، وفي الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ل : « ألم تروا كيف صرف الله تعالى عني لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمماً وأنا محمد » *

وقد جمع هذا الاسم الكريم من الأمراد ما لا يحصى حتى قيل : إنه يشير إلى عدة الأنبياء كإشارته إلى لمسلمين منهم عليهم الصلاة والسلام وغير عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لأنه أول أسمائه وأشهرها به صرخ الصارخ ، وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل - لما - بالاتفاق لا تنقاض نفيه يلا ، اختلفوا في القصر هل هو قصر قلب أم قصر أفراد؟ فذهب العلامة الطليجي وجماعة إلى أنه قصر قلب لأنه جعل المخاطبون سبب ما صدر عنهم من النكوص على أعقابهم عند الإرجاف بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأنهم اعتقدوا أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل حكمه على خلاف حكمهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم من سبق من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين في أنهم ماتوا وبقي أتباعهم متمسكين بدينهم ثابتين عليه فتكون جملة (قد خلت) الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم في شرف الخلو فان خلو مشاركه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لا محالة كأنه قيل : قد خلت من قبله أمثاله فسيخلو كما خلوا ، والقصر منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يلزم من قصر القلب أن يكون المخاطبون متكررين للرسالة لأن ذلك ناشئ من الذهول عن الوصف ، وقيل : الجملة في موضع الحال من الضمير في رسول والانصباب هو الانصباب وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر أفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتزليل استعظامهم عدم بقاءه ﷺ منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم له حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فقصر على الرسالة نقياً للبعد عن الهلاك ، واعتراض بأنه يتعين على هذا جعل جملة (قد خلت) مستأنفة لبيان أنه ﷺ ليس بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لا يكون إلا قصر قلب لانصباب القصر عليه ، وكون الجملة مستأنفة بعيد لمخالفتها القاعدة في الجمل بعد التكرات ، وأجيب بأن ذلك ليس بمتعين لجواز أن تكون صفة أيضاً مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه في التقدير ، وقرأ ابن عباس - رسل - بالتكثير ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ الهمة للإنكار والفناء استثنائية أو مجرد التعتيق ، والانقلاب على الأعقاب في الأصل الرجوع الفهقري ، وأريد به الارتداد والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر في المشهور ، والغرض إنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه ﷺ بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم

متمسكا به ، واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عبر بالانقلاب على الاعقاب المتبادر منه ذلك ؟ وأجيب بأنه ليس المراد ارتداداً حقيقياً وإنما هو تغليب عليهم فيما كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله ﷺ وإسلامهم إياه للهالك ، وقيل : الإنكار هنا بمعنى أنه لم يكن ذلك ولا ينبغي للإنكار لما وقع ، وقيل : هو إخبار عما وقع لأهل الردة بعد موته صلى الله تعالى عليه وسلم وتعرض بما وقع من الهزيمة لشبهه به . وحمل بعضهم الانقلاب هنا على نقص الإيمان لا الكفر بعده احتجاجاً بما أخرجه ابن المنذر عن الزهري قال : « لما نزلت هذه الآية (يرتدوا إيماناً مع إيمانهم) قالوا : يا رسول الله قد علمنا أن الإيمان يزداد فهل ينقص ؟ قال : إى والذي بعثني بالحق إنه لينقص قالوا : فهل لذلك دلالة في كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم ، ثم تلا رسول الله ﷺ (أقتلوا من قتل أو قتل أنقلبتم على أعقابكم) والانقلاب نقصان لا كفر ولا يخفى أن هذا الخبر ليس من القوة إلى حيث يحتاج به وإن لا أجد عليه طلاوة الأحاديث الصحيحة ،

وذهب بعضهم إلى أن الغاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبب ، والهزيمة لانكار ذلك أى لا ينبغي أن تجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سبباً للتمسك بدينه كما هو حكم سائر الأنبياء عليهم السلام ففي انقلابكم على أعقابكم تمكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولا يتخلو كما خلت الرسل ، وإيراد الموت بكلمة (إن) مع العلم البتة لتزليل المخاطبين . نزلة المترددين فيه لما ذكر من استعظامهم إياه ، قال المولى : وهكذا الحال في سائر الموارد فإن كلمة (إن) في كلام الله تعالى لا تجري على ظاهرها أصلاً ضرورة عليه تعالى بالوقوع أو اللا ووقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع ، أو أمر آخر يناسب المقام ، والمراد من الموت - الموت على الفراش وبالقنطرة - الموت بواسطة نقص البنية وقدم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي كاد يجر الموت الأحمر لما أن الموت في شرف الوقوع فزجر الناس عن الانقلاب عنده وحلهم على الثبات هناك أهم ، ولأن الوصف الجامع في نفس الأمر بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الموت دون القتل خلافاً لما زعمه مستدلاً بما ورد من آفة خير ، وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل لتجويز المخاطبين له وآية (والله يعصمك من الناس) على تقدير نزولها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المهزمين ، وبتقدير وصولها احتمال أن لا تحضرهم قائم في مثل ذلك المقام الهائل ، وقد غفل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفى رسول الله ﷺ .

فقد روى أبو هريرة أنه رضى الله تعالى عنه قام يومئذ فقال : إن رجلاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توفى وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله مامات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات ، فخرج أبو بكر فقال : على رسلك يا عمر أنصت لحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت ، ثم تلا هذه الآية (وما محمد إلا رسول) إلى آخرها فوالله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ فأخذها الناس من أبي بكر ، وقال عمر : فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعمرت حتى

وقعت إلى الأرض ماتحملي رجلاي وعرفت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات ، والاعتذار باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء من الصحابة وذوى البصرة منهم مع ظهور معنى اللفظ كما اعتذره الرعشى لا يخفى ما فيه ، وكون المراد منها العصمة من فتنه الناس وإضلالهم لا يخفى بعده لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يظن به ذلك ، وإنما يرد منه في معرض الإلهاب والتعريض ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَإِنَّ يَضُرَّ اللَّهُ﴾ بما فعل من الانقلاب لأنه تعالى لا يجوز عليه المضار ﴿شَيْئًا﴾ من الضرر وإن قل وإنما يضر نفسه بتعريضها للخط والعذاب أو بحرمانها من يد الثواب ، ويشير إلى ذلك توجه النفي إلى المفعول فإنه يفيد أنه يضر غير الله تعالى وليس إلا نفسه ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ١٤٤﴾ أى سيبث الثابتين على دين الاسلام ، ووضع الشاكرين موضع الثابتين لأن الثبات عن ذلك ناشئ عن يقين حقيقته وذلك شكره ، وفيه إيماء إلى كفران المنقلين ، وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين ذهب على كرم الله تعالى وجهه وقد رواه عنه ابن جرير ، وكان يقول : الثابتون هم أبو بكر وأصحابه . وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أمير الشاكرين ، وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون من المهاجرين والانصار ، وإظهار الاسم الجليل في موضع الإحصار للإعلان بمريد الاعتناء بشأن جزائهم واتصال هذا بما قبله اتصال الوعد بالوعدة

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ استئناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تركه خشية القتل مع قطع عنده المنهزمين خشية ذلك بالكلية . ويجوز أن يكون نسلية عما لحق الناس بموت النبي ﷺ وإشارة إلى أنه عليه السلام كغيره لا يموت إلا بإذن الله تعالى فلا عذر لأحد بترك دينه بعد موته • والمراد بالنفس الجنس وتخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام كما روى عن ابن إسحق ليس بشئ ، والموت هنا أعم من الموت خفف الأنف ، والموت بالقتل كما سنحققه ، و (كان) ناقصة اسمها (أن تموت) (ولنفس) متعلق بمحذوف وقع خبراً لها ، والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب •

وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خبر (كان) و (لنفس) متعلق بها واللام للتيين ، ونقل عن بعضهم أن الجار متعلق بمحذوف تقديره الموت لنفس ، و (أن تموت) تبيين للمحذوف ، وحكى عن الزجاج وبعض عن الأخفش أن التقدير - وما كان نفس تموت - ثم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لاسيما الأخير ، والمعنى ما كان الموت حاصلاً لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره . والاذن مجاز عن ذلك لكونه من لوازمه ، وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الأفعال التي يقدم عليها اختياراً فقد شاع استعمال ما كان لزيد أن يفعل كذا فيما إذا كان ذلك الفعل اختيارياً لكن الظاهر هنا متروك بأن يجعل ذلك من باب التمثيل بأن صور الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفعل الاختياري الذي لا يقدم عليه إلا بالاذن •

والمراد عدم القدرة عليه أو بتزليل إقدام النفوس على مبادئه كالقتال مثلاً منزلة الإقدام عليه نفسه للمبالغة في تحقيق المرام فإن موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أو على مبادئه وسميها في إيقاعه فلا أن يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظهر ، ويجوز على هذا أن يبقى الاذن على حقيقته ومفعوله مقدر للعلم به ، والمراد

يأذنه تعالى إذنه ملك الموت فانه الذي يقبض روح كل ذي روح بشراً كان أو لا شهيداً كان أو غير شهيد برأ أو بجرأ حتى قيل : إنه يقبض روح نفسه ، واستثنى بعضهم أرواح شهداء البحر فان الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطة واستدل بحديث جوير - وهو ضعيف جداً - وفيه من طريق الضحاك انقطاع ، وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح الثقلين دون غيرهم ، وقال بعض المعتزلة : إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم فان أعوانه هم الذين يقبضونها ولا تعارض بين (الله يتوفى الأنفس حين موتها) (ويتوفاكم ملك الموت) (وتوفته رسلاً) لأن إسناد ذلك له تعالى بطريق الخلق والايجاد الحقيقي ، وإلى الملك لانه المباشر له ، وإلى الرسل لأنهم أعوانه المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق (كتاباً) مصدر مؤكد لعامله المستفاد من الجملة السابقة والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً (مؤجلاً) أى مؤقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وقيل : حكماً لازماً مبرماً وهو صفة (كتاباً) ولا يضرتوصيف يكون المصدر مؤكداً بناءً على أنه معلوم بما سبق وليس كل وصف يخرج عن التأكيد ، ولكل ما في ذلك من الخفاء - أن تجعل المصدر لوصفه مبيناً للنوع وهو أولى من جعله مؤكداً ، وجعل (مؤجلاً) حالاً من الموت لاصفة له بعد ذلك غاية البعد قدبر • وقرئ (مؤجلاً) بالواو بدل الحمزة على قياس التخفيف ، وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة الثقاتين إن المقتول ميت بأجله أى بوقته المقدر له وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بذل القتل إذ على تقدير عدم القتل لا قطع بوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا بالحياة ، وخالف في ذلك المعتزلة فذهب السككي منهم إلى أن المقتول ليس ميت لأن القتل فعل العبد والموت فعل الله سبحانه أى مفعله وأثر صفته ، وأن للمقتول أجلين : أحدهما القتل والآخر الموت وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت ، وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات ألبتة في ذلك الوقت وذهب الجمهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمده وأجله الذى علم الله تعالى موته فيه لولا القتل ، وليس النزاع بين الاصحاب والجمهور لفظياً كما رآه الاستاذ وكثير من المحققين حيث قالوا : إنه إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من المعتزلة في ذلك إذ هم لا ينكرون كون المقتول ميتاً بالأجل الذى علمه الله تعالى وهو الأجل بسبب القتل ، وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك بلا خلاف من الاصحاب فيه إذ هم يقولون بعدم كون المقتول ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لأننا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول المضاف إليه زمان بطلان حياته بحيث لا يحصى عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى : (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ويرجع الخلاف إلى أنه هل تحقق ذلك في حق المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل يعيش كذا في شرح المقاصد ، ولعله جواب باختيار الشق الاول ، وهو أن المراد زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكنه لا مطلقاً بل على ما علمه تعالى وقدره بطريق القطع وحينئذ يصالح محلا للخلاف لانه لا يلزم من عدم تحقق ذلك في المقتول كما يقوله المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع تأخر الأجل الذى لا يمكن تخلفه عنه ، وقد يقال : إنه يمكن أن يكون جواباً باختيار شق ثالث وهو المقدر بطريق القطع إذ لا تعرض في تقرير الجواب للعلم والمقدر أخص من الأجل المعلوم مطلقاً

والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الاول لكن لا مطلقاً اعتبار قيد العلم في الاجل الذي هو محل النزاع على تقدير اختيار الاول وعدم اعتباره فيه على اختيار الثالث وإن كان معلوماً في الواقع أيضاً فافهم، ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة في هذه المسألة وكذا الجمهور في رأى البعض، وعند البعض الآخر هي عندهم استدلالية.

واحتجوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله لم يستحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولم يتوجه عليه قصاص ولا غرم دية ولا قيمة في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع أجلاً ولم يحدث بفعله موتاً، وبأنه ربما يقتل في الملحمة والحرب ألوف تقضي العادة بامتناع اتفاق موتهم في ذلك الوقت بأجلهم، وتمسك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت المقتول لكان القاتل قاطعاً لأجل قدره الله تعالى ومغيراً لأمره وهو محال، والكعبى بقوله تعالى: (أقن مات أو قتل) حيث جعل القتل قسماً للموت بناءً على أن المراد بالقتل المقتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأن الموت خاص بما لا يكون على وجه القتل وهى كان الموت غير القتل كان للمقتول أجلاً: أحدهما القتل، والآخر الموت ﴿وأجيب﴾ عن متمسك الاولين الاول بأن تلك الاحاديث أخبار آحاد فلا تدارض الآيات القطعية كقوله تعالى: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) أو بأن المراد من أن الطاعة تزيد في العمر أنها تزيد فيها هو المقصود الأهمته وهو اكتساب الكالات والخيرات والبركات التي بها تستكمل النفوس الانسانية وتفوز بالسعادة الأبدية، أو بأن العمر غير الاجل لأنه لغة الوقت، وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولاخرها كما يقال أجل الدين شهران أو آخر شهر كذا، ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة، ومن هنا يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان عنده على ما قرناه.

والعمر لغة مدة الحياة - كعمر زيد - كذا ومدة البقاء - كعمر الدنيا - وكثيراً ما يتجاوز به عن مدة بقاء ذكر الناس الشخص للأخبر بعده، ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره ثلثي؛ ومن هنا يقال لمن مات وأعقب ذكراً حسناً وأثراً جميلاً بمات، فلهذا أراد صلى الله تعالى عليه وسلم إن تلك الطاعات تزيد في هذا العمر لما أنها تكون سبباً للذكر الجليل، وأكثر ما ورد ذلك في الصدقة وصلة الرحم وكونهما مما يترتب عليهما ثناء الناس مما لا شبهة فيه قيل: ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك إنه يزيد في الاجل، أو بأن الله تعالى كان يعلم أن هذا المظيع لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين مثلاً لكنه علم أنه بفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناءً على علم الله تعالى أنه لو لاها لما كانت هذه الزيادة، ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين بحيث لا يتصور التقدم واناخر عنه لعله بأن طاعته تصير سبباً لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين، وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الاجل والأصحاب لا يقولون به.

والثاني بأن استحقاق الذم والعقاب وتوجه القصاص أو غرم الدية مثلاً على القاتل ليس بما ثبت في المحل من الموت بل هو بما اكتسبه وارثه من الإقدام على الفعل المنتهى عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت كما في سائر الأسباب والمسببات لاسيما عند ظهور أمارات البقاء وعدم ما يظن معه حضور الاجل حتى لو علم موت شاة بإخبار صادق معصوم، أو ظهرت الامارات المفيدة لليقين لم يضمن عند بعض الفقهاء، والثالث بأن العادة منقوضة أيضاً بمحصول موت الوف في وقت واحد من غير قتال ولا محاربة كما في أيام الوباء مثلاً على أن

التمسك بمثل هذا الدليل في مثل هذا المطلب في غاية السقوط ، وأجيب عن متمسك أبي الهذيل بأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم الله تعالى بأنه لا يقتل ، وحيث لا نسلم لزوم المحال وبأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر الثابت لولا القتل لأنه تقرير للمعلوم لا تغيير له ، وعن متمسك الكعبي المخالف للمعتزلة والاشاعرة في إثبات الأجلين بأن القتل قائم بالقاتل وحال له لا للمقتول وإنما حاله الموت وانزهاق الروح الذي هو إيجاد الله تعالى وإذنه ومشيته وإرادة المقتولة المتولدة عن قتل القاتل بالقتل وهي حال المقتول إذ هي بطلان الحياة والتخصيص بما لا يكون على وجه القتل على ما يشعر به (أثن مات أو قتل) خلاف منهم من إنكار القضاء والقدر في أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتردد من قتل القاتل أجل قدره الله تعالى وعينه وحدده ، ومعنى الآية - كما أشرنا إليه - أثن مات حذف أنه بلا سبب ، أو مات بسبب القتل ، قتل على أن مجرد بطلان الحياة موت ومن هنا قيل : إن في المقتول معنيين قتلا هو من فعل الفاعل وموتاه هو من الله تعالى وحده ، وذهبت الفلاسفة إلى مثل ما ذهب إليه الكعبي من تعدد الأجل فقالوا : إن للجوان أجلا طبعيا يتحلل رطوبته وانخفاء حرارته الغريزيتين وآجالا اخترامية تتمدد بتعدد أسباب لا تخص من الأمراض والآفات ، ويانه أن الجواهر التي غلبت عليها الأجزاء الرطبة ركبت مع الحرارة الغريزية فصارت لها بمنزلة الدهن للفتية المشعلة وكلما انتقصت تلك الرطوبات تبعثها الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الانتقاص وتزايد الجفاف انطفأت الحرارة كانخفاء السراج عند نفاد دهنه فحصل الموت الطبيعي وهو مختلف بحسب اختلاف الأمزجة وهو في الإنسان في الأغلب تمام مائة وعشرين سنة •

وقد يمرض من الآفات مثل البرد والمجدو والحرب المذوب وأنواع السموم وأنواع تفرق الاتصال وسوء المزاج ما يفسد البدن ويخرجه عن صلاحه لقبول الحياة إذ شرطها اعتدال المزاج فيهلك بسببه وهذا هو الأجل الاحتراي ، ويرد ذلك أنه مبنى على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج وهو باطل عندنا إذ لا تأثير إلا له سبحانه وتلك الأمور عندنا أسباب عادية لا عقلية كما زعموا ، وادعى بعض المحققين أن النزاع بيننا وبين الفلاسفة كالنزاع بيننا وبين المعتزلة - على رأي الاستاذ لفظي إذ هم لا ينكرون القضاء والقدر فالوقت الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأي سبب كان واحد عندهم أيضا ، وماذكروه من الأجل الطبيعي نحن لا ننكره أيضا لأنهم يعملون اعتدال المزاج واستقامة الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطا حقيقة عقلية لبقاء الحياة ونحن نجعلها أسبابا عادية وذلك بحث آخر وسيأتي تمة الكلام على هذه المسألة إذ الأمور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب •

(وَمَنْ يُرِدْ) أي بعمله كالجهاد (تَوَابَ الدُّنْيَا) كالنسيئة (تَوْتَهُ) بنون العظمة على طريق الالتفات (مَنْهَا) أي شيئا من ثوابها إن شئنا فهو على حد قوله تعالى : (من كان يريد العاجلة نجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) وهذا تعريض بمن شغلهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول الله ﷺ ، وقد تقدم تفصيل ذلك •

(وَمَنْ يُرِدْ) أي بعمله كالجهاد أيضا والذنب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم •

(تَوَابَ الْآخِرَةِ) مما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم (تَوْتَهُ مَنْهَا) أي من ثوابها ما نشاء حسبما جرى به قلم الوعد الكريم ، وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومئذ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، والآية

وإن نزلت في الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الاعمال (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ١٢٥)) يحتمل أنه أريد بهم المريدون للأخرة، ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولا أولياً •

والجملية تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإيهام الجزاء من التأكيد والدلالة على غفامة شأن الجزاء وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخفى، وبذلك جبر اتحاد العبادتين في شأن الفريقين واتضح الفرق لذى عينين، وقرئت الأفعال الثلاثة بالياء •

هذا هو من باب الإشارة (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) إما إشارة إلى الأمر بالتوكل على الله تعالى في طلب الرزق والافتقار إليه، أو رمز إلى الأمر بالإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفع منهم، فقد ورد في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقة، أو إيماء إلى عدم طلب الاجر على الاعمال بأن يفعلها محضاً لاظهار العبودية (واقنوا الله) من أكل الربا (لعلكم تفلحون) أي تفودون بالحق (واقنوا النار التي أعدت للكافرين) أي اتقوني في النار لأن إحراقها وعذابها مني، وهذا سر عين الجمع قالوا: ويرجع في الحقيقة إلى تجلي القهر وهو بظاهره تخويف للعوام والتخويف الأول للخواص، وقليل ما هم (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وهي ستر أفعالكم التي هي حجابكم الأعظم عن رؤية الحق (وجنة عرضها السموات والأرض) وهي جنة توحيد الأفعال وهو توحيد عالم الملك، ولنا ذكر سبحانه السموات والأرض وذكر العرض دون الطول لأن الأفعال باعتبار السلسلة العرضية وهي توقف كل فعل على فعل آخر تنحصر في عالم الملك الذي تصل إليه أفهام الناس ويقدرونه، وأما باعتبار الطول فلا تنحصر فيه ولا يقدر قدرها إذ الفعل مظهر الوصف، والوصف مظهر الذات، والذات لا نهاية لها ولا حد (وما قدروا الله حق قدره) فالمحجوبون عن الذات والصفات لا يرون إلا هذه الجنة، وأما البارزون لله الواحد القهار فعرض جنتهم عين طولها ولا حد لطولها فلا يقدر قدرها طولاً وعرضاً (أعدت للمتقين) حجب أفعالهم وترك نسبة الأفعال إلى غير الحق جل جلاله، ويحتمل أنه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدي إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذنوب مختلف وذنب المعصوم قلة معرفته بربه بالنظر إلى عظمة جماله وجلاله في نفس الأمر •

وفي الخبر عن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» فاعرفه العارفون من حيث هو، وإنما عرفوه من حيث هم وفرق بين المرفقين، ولهذا قيل: ما عرف الله تعالى إلا الله تعالى ودعاهم أيضاً إلى ما يجزهم إلى الجنة، والخطاب بذلك إن كان للعارفين فهو دعاء إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط لبقائهم في المعرفة وفي الحقيقة معرفته قربته وجنته مشاهدته، وفي حقيقة الحقيقة هي الذات الجامع التي لا يصل إليها الاغيار، ومن هنا قيل: ليس في الجنة إلا الله تعالى وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين فالمراد بها أنواع التجليات الجمالية أو ظاهرها الذي أفصح به لسان الشريعة ودعاهم إليه من باب الترية وجلب النفوس البشرية التي لم تظلم بعد من رضع ثدي اللذائذ إلى ما يرغبها في كسب الكمالات الانسانية والترقي إلى ذروة المعارج الالهية الذين ينفقون نفائس نفوسهم لمولاهم في السراء والضراء في حالي الجمال والجلال ويحتمل أن يراد الذين لا تمنعهم الاحوال المتضادة عن الاتفاق فيما يرضى الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برؤية جميع الأفعال منه (والكاظمين الغيظ) الذي يمرض للانسان بحسب الطبيعة البشرية وكظمهم له قد يكون بالشد عليه بوكاء التسليم والرحا وذلك بالنظر لمن هو في مقام جنة الصفات، وأما من دونهم فكظمهم دين هذا الكلام،

وسبب الكظم أنهم يرون الجنابة عليهم فعل الله تعالى وليس للخلق مدخل فيها (والعافين عن الناس) إما لأنهم في مقام توحيد الأفعال، أو لأنهم في مقام توحيد الصفات (والله يحب المحسنين) حسب مراتبهم في الإحسان (والذين إذا فعلوا فاحشة) أي كبيرة من الكبائر وهي رؤية أفعالهم المحرمة عليهم تحريم رؤية الأجنيات بشهوة (أو ظلوا أنفسهم) بنقصهم حقوقها والتبسط عن تكميلها (ذكروا الله) أي تذكروا عظمتهم وعلموا أنه لا فاعل في الحقيقة سواه (فاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا ستر أفعالهم عنهم بالتبني عن الحول والقوة إلا بالله (ومن يغفر الذنوب) وهي رؤية الأفعال، أو النظر إلى سائر الأغيار (إلا الله) وهو الملك العظيم الذي لا يتعاطاه شيء (ولم يصروا على ما فعلوا) في غفلتهم ونقص حق نفوسهم (وهم يعلمون) حقيقة الأمر وأن لا فعل لغيره (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) وهو ستره لوجوده بوجوده وترقيهم من مقام توحيد الأفعال إلى ما فوقه (وجنات) أي أشياء خفية وهي جنات الغيب وبساتين المشاهدة والمداينة التي هي عيون صفات الذات (تجري من تحتها الأنهار) أي تجري منها أنهار الأوصاف الازلية (خالدين فيها) بلا مكث ولا قطع ولا خطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير (ونعم أجر العاملين) ومنهم الواقفون بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا نقض للعهود ولا سهو في الشهود (قد خلعت من قبلكم سنن) بطشبات ووقائع في الذين كذبوا الأنبياء فدعاهم إلى التوحيد (فسيروا) بأفكاركم (في الأرض فانظروا) وتأملوا في آثارها لتعلموا (كيف كان عاقبة المكذبين) أي آخر أمرهم ونهايته التي استدعاهما للتكذيب، ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التي في أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها وكيف انتهى حالها فاعلمها ترقى بسبب ذلك عن حضيض الحقوق بها (هذا) أي كلام الله تعالى (بيان للناس) يبين لهم حقائق أمور الكونين (وهدي وموعظة) يتوصل به إلى الحضرة الإلهية (للتقين) وهم أهل الله تعالى وخاصته • واختلف الحال باختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ منهم قوم يسمعونهم بإسماع العقول، ومنهم قوم يسمعونهم بأسماع الأسرار، وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبار، وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الأنوار وقد تجلى الحق فيه لخواص عباده ومقربى أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تجلى وصفة قديمة وراء عالم الحروف تجلى (ولا تهنوا) أي لا تضعفوا في الجهاد (ولا تحزنوا) على ما فاتكم من الفتح ونالكم من قتل الإخوان (وأنتم الأعلون) في الرتبة (إن كنتم مؤمنين) أي موحدين حيث أن الموحدين يرى الكل من موله فأقل درجاته الصبر (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) ولم يبالوا مع أنهم دونكم (وتلك الأيام) أي الوقائع (نداء لهاين الناس) فيوم لطائفه وآخر لاخرى (وليعلم الله الذين آمنوا) أي ليظهر عليه التفصيل التابع لوقوع المعلوم (ويخذ منكم شهداء) وهم الذين يشهدون الحق فيذهلون عن أنفسهم (والله لا يحب الظالمين) أي الذين ظلوا أنفسهم وأضاعوا حقها ولم يكلوا نشأتها (وليمحص الله الذين آمنوا) أي ليخلصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم من الله تعالى بالمعقوبة والبلية (ويعحق) أي يهلك (الكافرين) بنار أنانيتهم (أم حسبتم) أن تدخلوا الجنة أي تاجوا عالم القدس (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) أي ولم يظهر منكم مجاهدات تورث المشاهدات وصبر على تركية النفوس وتصفية القلوب على وفق الشريعة وقانون الطريقة ليتجلى للارواح أنوار الحقيقة (ولقد كنتم تمنون الموت) أي موت النفوس عن صفاتها (من قبل أن تلقوه بالمجاهدات والرياضات) فقد رأيتموه (برؤية أسبابه وهي الحرب مع أعداء الله تعالى) وأنتم تنظرون) أي تعلمون أن

ذلك الجهاد أحد أسباب موت النفس عن صفاتها ، ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تفي
أموراً وأدعى أحوالاً حتى إذا امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافي تمهيه ، ومن هنا قيل :

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزاع

ومنى رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالاً لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان ،
والآية تشير إلى توبيخ المنهزمين بأن يقينهم كان حالاً ولم يكن مقاماً (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله
الرسل) أى أنه بشر كسائر إخوانه من المرسلين فكما خلوا من قبله سيخلو هو من بعدهم (أفئن مات أو قتل
انقلبتم على أعقابكم) ورجعتم القهقري ، والإشارة في ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل لذهاب الواسطة العظمى
عن اليقين وهو مناف لمشاهدة الحق ومعانيته ، ولهذا قال الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنه : من كان يعبد
محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
الله شيئاً) لفناءه الذاتي (وسيجزى الله) بالآيمان الحقيقي (الشاكرين) بالآيمان التقليدي بأداء حقوقه من الاتجار
بأوامر الشرع والالتزام عن نواهيهِ (وما كان لنفس أن تموت) هذا الموت المعلوم ، أو الموت عن أوصافها
الدنية وأخلاقها الردية (إلا بأذن الله) ومشيتته ، أو جذبه بإشراق نوره (ومن يرد) بمقتضى استعداده (ثواب
الدنيا) جزاءً لعمله (تؤتته منها) حسب مقتضيه الحكمة (ومن يرد ثواب الآخرة) جزاءً لعمله (تؤتته منها
وسنجزى الشاكرين) ولعلمهم الذين لم يريدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية ، وأبهم جزاءهم للإشارة
إلى أنه أمر وراء العبارة . ولعله يحل الحق لهم - وهذا غاية متمنى المحبين ونهاية مطلب السالكين ، نسال الله
تعالى رضاه وتوفيقه ﴿ وَكَانَ ﴾ كلام مبتدأ سبق توبيخاً للمنهزمين أيضاً حيث لم يستنوا بسنن الربانيين المجاهدين
مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس •

وقد اختلف في هذه الكلمة فقيل : إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداءً والنون أصلية ، وإليه ذهب ابن
حيان . وغيره ، وعليه فالأمر ظاهر موافق للرسم ، وقيل وهو المشهور : إنها مركبة من - أى - المنونة وكاف
التشبيه ، واختلف في - أى - هذه فقيل : هى أى التى فى قولهم : أى الرجال ، وقال ابن جنى : إنها مصدر أوى بأوى
إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل -
طى وثى - وحدث فيها بعد التركيب معنى التثكير المفهوم من كم كما حدث فى كذا بعد التركيب معنى آخر -
فكم وكانين - بمعنى واحد قالوا بوثار كها فى خمسة أمور : الإبهام . والافتقار إلى التمييز . والبناء . ولزوم التصدير
وإفاده التثكير وهو الغالب والاستفهام وهو نادر ، ولم يثبت إلا ابن قتيبة . وابن عصفور . وابن مالك ،
واستدل عليه بقول أبى بن كعب لابن مسعود رضى الله تعالى عنها : كائن تقرأ سورة الاحزاب آية فقال :
ثلاثاً وسبعين ، وتختلفها فى خمسة أمور أيضاً ، أحدها أنها مركبة فى المشهور وكم بسيطة فيه خلافاً لمن
زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية ثم حذف ألفها لدخول الجار وسكنت للتخفيف لنقل الكلمة
بالتركيب ، والثانى أن يميزها بجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده نص سيويه على عدم
اللزوم ، ومن ذلك قوله :

أطرد اليأس بالرجاء فكانن ألقا حم يسره بعد عسر

والثالث أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور ، والرابع أنها لا تقع بجرورة خلافاً لابن قتيبة . وابن عصفور

أجازا بكين تبع الثوب ، والخامس أن خبرها لا يقع مفرداً ، وقالوا : إن بينها وبين - كذا - موافقة ومخالفة أيضاً فوافقها - كذا - في أربعة أمور : التركيب . والبناء . والابهام . والافتقار إلى التمييز ، ومخالفتها في ثلاثة أمور : الأول أنها ليس لها الصدر تقول : قبضت كذا وكذا درهما ، الثاني أن تمييزها واجب النصب فلا يجوز جره بين اتفاق ولا بالإضافة خلافاً للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال : كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد الصريح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مائة ، وبقوله : كذا درهم ثلاثة ، وبقوله : كذا كذا درهماً أحد عشر ، وبقوله : كذا درهماً عشرون ، وبقوله : كذا وكذا درهماً أحد وعشرون حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح : ووافقهم على هذا التفصيل - غير مسألتي - بالإضافة - المبرد . والاختلاف - والسيرافي . وابن عصفور ، وروم ابن السيد في نقل الإجماع على إجازة ما أجازته المبرد ومن ذكر معه ، الثالث أنها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله :

عد النفس نعى بعد بؤسك ذاكرأ (كذا وكذا لطفاً به نسي الجهد)

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهماً ، وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام ، ثم إن إثبات تنوين (كآين) على القول المشهور في الوقف والخط على خلاف القياس لما أنه نسخ أصلها ، وفيه لغات وكلها قد قرئ به : أحدها (كآين) بالتشديد على الأصل وهي اللغة المشهورة ، وبها قرأ الجمهور ، والثانية - كائن - بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء على وزن كاعن كاسم الفاعل ، وبها قرأ ابن كثير ومن ذلك قوله :

(وكان) لنا فضلاً عليكم ومنه قديماً ولا تدرؤن ما من منعم

واختلف في توجيهها فمن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لا وجه لينائها حينئذ ولا لإفادتها التكثير ، وقيل : أصلها المشددة فقدمت الياء المشددة على الهمزة رحار - كآين - بكاف وياء مفتوحتين وهمزة مكسورة ونون وودته كمكف ، ونظير هذا التصرف في المفرد تصرفهم في المركب ما ورد في لغة نادرة دعمل بتقديم الراء في لعمري ثم حذفت الياء الأولى للتخفيف فقلت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها أو حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلت الياء الساكنة ألفاً كما في آية ، ونظيره في حذف إحدى الياءين وقلب الأخرى ألفاً طائي في النسبة إلى طي اسم قبيلة فإن أصله طيئ يياهين مشددين بينهما همزة فحذفت إحدى الياءين وقلت الأخرى ، والثالثة - كآى - ياء بعد الهمزة ، وبها قرأ ابن عيص ، ووجهها أنها حذفت الياء الثانية وسكنت الهمزة لاختلاط الكلمتين وجعلهما الكلمة الواحدة كما سكنوا الهاء في لهو وفهر ، وحركت الياء لسكون ما قبلها ، والرابعة - كآين - ياء ساكنة بعدها همزة مكسورة : والخامسة - كئن - بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون ، ووزنه كم ، وورد ذلك في قوله :

(كئن) من صديق خطه صادق الإخا أبا بارت اختبأرى إنه لمداهن

وروجه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الأخرى للتنوين أو حذفنا دفعة واحدة ، واحتمل ذلك لما امتزج الحرفان والكاف لا متعلق لها الخروجها عن معناها ، ومن قال به فالحق فقد تعسف ، وهو وضعهما رفع بالابتداء ، وقوله تعالى : (من نبي) تمييزه كتمييزم ، وقد تقدم أننا الكلام في ذلك ، ولعل المراد من النبي

هذا الرسول وبه صرح الطبرسي رحمته الله تعالى في قوله قاتل معه ربيون كثير أي جموع كثيرة ، وهو التفسير المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، واستشهد له - كما رواه ابن الأثير - حين سأله باقر بن الأزرق - بقول حسن : وإذا معشر تخافوا عن القصص - عد (أملنا عليهم ربياً)

وعليه فهو منسوب إلى ربه بكسر الراء وكون الضم فيها لغة غير متحقق - وهي الجماعة - للمبالغة وخصها الضم حاله باللف ، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء وأخرجهم ابن جبير عن ابن عباس أيضاً - وعليه فهو منسوب إلى الرب - كإثباتي على خلاف القياس كقراءة الضم ، والموافق له الفتح - به قرئ - وقال ابن زيد : الربيون هم الاتباع والربانيون الولاء ، وقرأناهم وابن كثير - وأبو عمرو - ويعقوب - قتل - بالبناء للدفعول ، وفي خبر المبتدأ أوجه : أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى (كأين) أو إلى (نبي) وحيث أنه - فعه ربيون - جملة حالية من الضمير ، أو من (نبي) لتخصيصه معنى ، أو (معه) حال (ربيون) فاعله - وثانيها أنه جملة (معريون) فيثبت تكون جملة الفعل - مع - مرفوعة صفة لثني ، وثالثها أنه محذوف وتقديره مضى وبحوره ، وحيث يجوز أن يكون الفعل صفة لثني - (معريون) حالاً على ما تقدم ، ويجوز أن يكون الفعل مستنداً لربيون فلا ضمير فيه واجملة صفة لثني ، ورابعها أن يكون (ربيون) مرفوعاً بالفعل فلا ضمير ، والجملة هي الخبر وقرئ - قتل - بالنشديد قال ابن جني : وحيث فلا ضمير في الفعل لما في التضعيف من الدلالة على التكثير وهو يتنافى إسناده إلى الواحد - وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة •

واستعرض بأنه خلاف الظاهر ، ومن هنا قيل : إن هذه القراءة تؤيد إسناد - قتل - إلى الربيين - ويؤيدها أيضاً ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جبير أنه كان يقول : ما سمعنا قط أن نبياً قتل في القتال ، وقول الحسن : وجماعة لم يقتل نبي في الحرب قط ثم إن من ادعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضاً على ما يشعر به المقام حمل النصرة الموعود بها في قوله تعالى : (إننا لنصر رسلنا) على النصرة بإعلام الكلمة ونحوه لا على الإعدام مطابقةً لثلاث تنافي الآيات ، وهذا أحد أجوبة في هذا المقام تقدمت الإشارة إليها فتذكر ، والتنوين في (نبي) للتعظيم •

وزعم الأجهوري أنه للتكثير فأما وهنوا عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال والتلبس بالثني بعد ورود ما يستدعي خلافه وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة كما قال مولانا شيخ الإسلام : صنع جديد ، ومن هنا صح دخول العام المؤذنة بترتب ما بعدها على ما قبلها ، ومن ذلك قولهم : وعظته فلم يعظه وزجرته فلم ينزجر ، وأصل الوهن الضعف ، وفرة فتادة : وابن أبي مالك هنا بالعجز ، والزجاج بالجن أي فاعجزوا أو فاجبنوا لما أصابهم في سبيل الله في أثناء القتال وهذا عند المنقح لا الذي ، نعم يفهم المنقح من تقييد المنقح بهذا الطرف - وما - موصولة أو موصوفة فإن جعل الضمير أن لجميع الربيين فهي عبارة عما عدا القتل من مكاره الحروب التي تعترى الكل ، وإن جعل للمبعض الباقيين بعد قتل الآخرين - وهو الأنسب - كما قيل : بمقام توبيخ المخذلين بعد ما استشهد الشهداء - فهي عبارة عن ذلك أيضاً مع ما اعتراه بعد قتل إخوانهم من نحو الخوف والحزن ، هذا على القراءة المشهورة ، وأما على القراءة التي لا خير تين أعني - قتل - وقاتل - على صيغة المبنى للمفعول مخففة ومشددة فقد قالوا : إن أسند الفعل إلى الظاهر فالضمير أن الباقيين حتماً والكلام حيث من قيل - قتل بنو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهم - وإن أسند إلى الضمير

١٠ هو الظاهر الأنسب عند البعض بالتوبيخ على الانخدال بسبب الارجاف بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم .
 رآه ذهب قتادة . والريح . وابن أبي إسحق . والسدى . ١١ قيل . فهما اللبافين أيضا إن اعتبر كون الربيين
 مع النبي في القتل والجميع إن اعتبر كونهم معه في القتال ﴿ وَمَا ضَعُفُوا ﴾ أي ما فتروا عن الجهاد قاله الزجاج ،
 وقيل : ما عراهم ضعف في الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر ﴿ وَمَا أَسْتَكْنَوْا ﴾ أي ما ارتدوا عن بصيرتهم
 ولا عن دينهم قاله قتادة ، وقيل : ما خضعوا لعدوهم ، واليه يشير كلام ابن عباس ، وكثيرا ما يستعمل استكان
 بهذا المعنى ، وكذا بمعنى تضرع ، واختلف فيه هل هو من السكون فوزه افتعل لأن الخاضع يسكن لمن خضع
 له فآلفه للشبايع وهو كثير وليس بخطأ خلافا لأبي البقاء ، ولا يختص بالشعر خلافا لابي حيان ، أو من الكون
 فوزه استفعل وآلفه منقلبة عن واز والسين مزيدة لكنا كيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره ، وقيل : لأنه
 كالدعم فهو يطلب من نفسه الوجود •

وجوز أن يكون من قول العرب : بات فلان - بكينة سوء - أي بحالة سوء ، أو من - كأنه يكنه - إذا
 أذله ، وعزى ذلك إلى الأزهرى . وأنى على ، وحيث فآلفه منقلبة عن ياء ، والجمهور على فتح الهاء من (وهنوا)
 وقرئ بكسرهما وهي لغة والفتح أشهر ، وقرئ يأسكانها على تخفيف المكسور وفي الكلام تعريض لا يخفى
 ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ١٤٦ ﴾ على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهم •
 والمراد بالصابرين إما الربيون ، والإظهار في موضع الاضمار للتصريح بالثناء عليهم بالصبر الذي هو ملك
 الأمر مع الاشعار بعله الحكم ، وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون في ذلك دخولا أوليا •

والجملة على التقديرين تذييل لما قبلها ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ كالتميم والمبالغة في صلابتهم
 في الدين وعدم تطرق الوهن والضعف إليهم بالكعبة ، وهو معطوف على ما قبله ، وقيل : كلام مبين لمحاسنهم القولية
 إثر بيان محاسنهم الفعلية ، و(قولهم) بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحصل من (أن) وما بعدها في
 قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي - ما كان قولهم - في ذلك المقام واشتباك
 أسنة الشدائد والالام (إلا أن قالوا) ﴿ رَبَّنَا أَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ أي صفائنا ﴿ وَإِسْرَافَنَا أَمْرَنَا ﴾ أي تجاوزنا
 عن الحد ، والمراد كبارنا . وروى ذلك عن الضحاك ، وقيل : الإسراف تجاوز في فعل ما يجب ، والذنب عام
 فيه وفي التقصير ، وقيل : إنه يقابل الإسراف وكلاهما مذموم ، وسيأتي في هذه السورة إن شاء الله تعالى إطلاق
 الذنوب على الكبائر فافهم •

والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما أضفوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برءاء من التفریط
 في جنب الله تعالى هضمًا لأنفسهم واستقصاراً لهمهم وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم ، على أنه لا يبعد أن يراد
 بتلك الذنوب وذلك الإسراف ما كان ذنباً وإسرافاً على الحقيقة لكن بالنسبة إليهم ، وحسنات الأبرار سيئات
 المقرين ، وقيل : أرادوا من طلب المغفرة طلب قبول أعمالهم حيث أنه لا يجب على الله تعالى شيء ، وفيه ما لا يخفى ،
 وقدموا الدعاء بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه : ﴿ وَتَبْتَ أقدامنا ﴾ أي عند
 جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالممدد الروحاني من عندك ﴿ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ١٤٧ ﴾

تقريباً له إلى حيز القول فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاه وطهارة أقرب إلى الاستجابة •
ومن الناس من قال : المراد من - ثبت أقدامنا - ثبتنا على دينك الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا
التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية وتقديمهما على طلب النصرة لما تقدم ، وقيل : إنهم طلبوا الغفران
أولاً ليستحقوا طلب النصرة على الكافرين بترجمهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب ، وفي
طلبهم النصرة مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيدان : بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعولون عليها
بل يستندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصرة منه سبحانه وتعالى ، وفي الأخبار عنهم بأنه ما كان
قولهم إلا هذا دون ما فيه شائبة جزع وخور وتزلزل من التعريض بالمزمنين ما لا يخفى ، وقرأ ابن كثير : وعاصم
في رواية عنهما برفع (قولهم) على أنه الاسم والخبر إن وما في حيزها أي ما كان قولهم شيئاً من الأشياء إلا هذا
القول المنبثق عن أحسن المحاسن ، قال مولانا شيخ الإسلام : وهذا كما ترى أقدم بحسب المعنى وأوفق بمقتضى
المقام لما أن الأخبار يكون قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكي عنهم مفصلاً كما تفيد قرأتها أكثر إفادة
للسامع من الأخبار يكون خصوصية قولهم المذكور قولهم لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل الخبرية
هو الخبر ، فالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة
من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع ، ولا يخفى أن ذلك ههنا في أن مع ما في حيزها أتم وأدلى ، وأما ما تفيد
الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية لحيث كانت سهلة الحضور خارجاً وهذا كان حقها أن تلاحظ ملاحظة
إجمالية وتحمل عنواناً للموضوع لا مقصوداً بالذات في باب البيان ، وإنما اختار الجمهور ما اختار القاعدة الصناعية
هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف منهما أحق بالإسمية ، ولاريب في أعرافية (أن قالوا) لدلالته على جهة
النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه المضمر من حيث أنه لا يوصف ولا يوصف به ، و (قولهم) مضاف إلى مضمر
وهو بمنزلة العلم فتأمل انتهى •

وقال أبو البقاء : جعل ما بعد إلا اسماً لكان ، والمصدر الصريح خبراً لها أقوى من العكس لوجهين : أحدهما
أن (أن قالوا) يشبه المضمر في أنه لا يوصف وهو أعرف ، والثاني أن ما بعد (إلا) مثبت ، والمعنى كان
قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا الخ دأبهم في الدعاء ، وقال العلامة الطيبي : كأن المعنى ما صبح ولا استقام من الربانيين
في ذلك المقام إلا هذا القول وكان غير هذا القول مناف لحالهم ، وهذه الخاصية يفيدها إيقاع (أن) مع الفعل
اسماً لكان ، وتحقيقه ما ذكره صاحب الانتصاف من أن قاعدة دخول (كان) المبالغة في نفي الفعل الداخل عليه
بتعديد جهة فعله عموماً باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتين ، ثم قال : فعلى
هذا لو جعلت رب الجملة (أن قالوا) واعتمدت عليه وجمعت (قولهم) كالفصلة حصل لك ما قصدته ولو عكست
ركبت التعسف ألا ترى إلى أبي البقاء كيف جعل الخبر نسبياً منسياً في الوجه الثاني واعتمد على ما بعد (إلا) انتهى •
ومنه يعلم ما في كلام مولانا شيخ الإسلام فانه متى أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية
لا يعدل عن ذلك إلى غيره لاسيما وقد صرحوا بأن جعل الاسم غير الاعرف ضعيف ، قال في المنى : واعلم
أنهم حكموا لأن وإن - المقدرتين بمصدر مرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف بأن الضمير أيضاً كذلك فلهذا
قرأت السبعة (ما كان حجبتهم إلا أن قالوا) (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا) ورفع ضمير كضمير الأخبار
بالضمير عما دونه في التعريف انتهى ، وعلل بعضهم أعرافية المصدر المقول بأنه لا ينكره

وقد اعترضوا على كل من تعليل ابن هشام والبعض ، أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لا يوصف لا يقتضي تنزيله منزلة الضمير فكلم اسم لا يوصف بل ولا يوصف به وليس بتلك منزلة ؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون في ذلك الإسم مانع من جعله بمنزلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المفتضى ولا شرطاً في وجوده ، وأما الاعتراض على الثاني فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كافي (وما كان هذا القرآن أن يفترى) أى افتراضاً قاله الشهاب . وأجيب بأن مراد من قال : إن المصدر المؤول لا ينكر أنه في مثل هذا الموضع لا ينكر لأن الحرف المصدرى لا يؤول بمصدر منكر أصلاً ، ويستأنس لذلك بتقييد المصدر بالمعرف في عبارة المعنى حيث يفهم منها أن - أن - وإن - تارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنها إذا قدرا بمصدر معرف كان له حكم الضمير ، ومن هنا قال صاحب المطالع في معنى ذلك التعليل : إن قول المؤمنين إن اخترت عن الإضافة يبقى منكر بخلاف (أن قالوا) بقي في كلام المعنى أمور ، الأول أن التقييد - بأن وإن - هل هو اتفاق أم استعرازي ؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين (الأول) احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة السادسة من الباب الخامس أن الحرف المصدرى وصلته في نحو ذلك معرفة فلا يقع صفة للكرة ولم يخص - بأن وإن - ولذا ذهب إلى الثاني أن يقول فرق بين مطلق التعريف وكونه في حكم الضمير كالإعني ، وابن هشام قد أخذ المطلق في المطلق وقد المقيد بالمقيد فلا بأس بإبقاء كلا العبارتين على ما يترامى منهما (الثاني) أنه يفهم من ظاهره أن الإداتين لو قدرا بمصدر منكر لا يكون في حكم الضمير وظاهر هذا أنه يجوز الوصف حينئذ وفيه تردد لأنه قد يقال : لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جواز الوصف لأن امتناع الوصف أعم من مرتبة الضمير ، ونفي الاختصاص لا يستلزم نفي الأعم .

الثالث أنه يفهم من كلامه أن المصدر المقدر بالمعرف بالإضافة سواء أضيف إلى ضمير أو غيره بمثابة الضمير ولم يصرح أحد من الأئمة بذلك لكن حيث أن ابن هشام ثقة وإمام في الفن ولم ينقل عن أئمة ما يخالفه يقبل منه ما يقول ، الرابع أن ما حكم به من أن الرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف بينه وبين ما ذهب إليه ابن مالك من جواز الإخبار بالمعرفة عن الكرة المحضة في باب النواسخ بون عظيم ، ويؤيد كلام ابن مالك قوله تعالى (فان حسبك الله) وكأنه لتحقيق هذا المقام ولما أشرنا إليه أولاً في تحقيق معنى الآية قال المولى قدس سره : فتأمل فتأمل (فَتَأْتُهُمُ اللَّهُ) أى بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء (وَأَبْوَابُ الدُّنْيَا) أى النصر والغنيمة قاله ابن جريج ، وقال قتادة : الفتح والظهور والتمكن والنصر على عدوهم ، قيل : وتسمية ذلك ثواباً لأنه مترتب على طاعتهم ، وفيه إجلال لهم وتعظيم ، وقيل : تسمية ذلك ثواباً مجازاً لأنه بما كسبه .

واستشكل تفسير ابن جريج بأن الغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام بل كانت للأنبياء إذا غنموا ما لا يجات نار من السماء فأخذته فكيف تكون الغنيمة ثواباً دنيوياً ولم يصل للغانئين منها شيء ؟ وأجيب بأن المال الذي تأخذه النار غير الحيوان ، وأما الحيوان فكان يبقى للغانئين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب الدنيوي (وَحَسَنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ) أى وثواب الآخرة الحسن ، وهو عند ابن جريج رضوان الله تعالى ورحمته ، وعند قتادة هي الجنة ، وتخصيص الحسن بهذا الثواب للإيمان بفضل ومزية وأنه المعتمد به عند تعالى ، ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه مراعاة للترتيب الوقوعي ، أو لأنه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على الكافرين (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٤٨) تفصيل مقرر لما قبله فإن عبة الله سبحانه للعبد مبدأ كل خير وسعادة ، واللام

إما للعهود ووضوح الظاهر موضع المضمهر إيداناً بأن ما حكى عنهم من باب الاحسان ، وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وفيه على كلا التقديرين ترغيب للمؤمنين في تحصيل ما حكى من المناقب الجليلة •

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها إثر ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان فضائله، وتصدير الخطاب بالنداء والتبعية لاضهار الاعتناء بما في حيزه ، ووصفهم بالإيمان لتذكيرهم بحال ينافي تلك الطاعة فيكون الزجر على أكل وجه والمراد من (الذين كفروا) إما المنافقون لأن الآية نزلت - كما روى عن علي كرم الله تعالى وجهه - حين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم والتعبير عنهم بذلك قصداً إلى مزيد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم ، وإما أبو سفيان وأصحابه وحيث أن المراد بإطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم وإلى ذلك ذهب السدي ، وإما اليهود والنصارى فالمراد حينئذ لا تنصحو اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشئ في ذلك ، وإليه ذهب ابن جرير ، وحكى أنهم كانوا يلقبون اليهم الشبه في الدين ويقولون : لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً حقاً لما غلب ولستمأ أصابعه وأصحابه ما أصابعهم وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً عليه ويوماً له فهو أعين الالتفات إليها ، وإما سائر الكفار •

وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين ، وأن يأن للأيذان بأن الإطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين • ﴿يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ أي يرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط • وصح ذلك بناءً على المأثور عن علي كرم الله تعالى وجهه مع أن الكلام معه في قوة (إن تطيعوا الذين كفروا) في قولهم : ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم ، ويؤول إلى قولك : إن تدخلوا في دينهم تدخلوا في دينهم وفي اتحاد الشرط والجزاء بناءً على أن الارتداد على العقب علم في انتكاس الأمر ومثل في الحور بعد الكور ، وقيل : إن المراد بالإطاعة لهم بها والتصميم عليها أي إن تصمموا على إطاعتهم في ذلك تردوا وترجعوا إلى ما كنتم عليه من الكفر وهذا أبلغ في الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ ، وجوز أن تكون جواباً باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى : ﴿فَتَقَبَّلُونَهُ خُسْرَيْنِ ۖ﴾ أي فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة وذلك أعظم الخسران ﴿بَلْ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ إضراب وترك للكلام الأول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شئ ولا ينصرونكم بل الله ناصركم لا غيره وهو مبتدأ وخبر ، وقرئ بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف ، والمعنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مولاكم ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۖ﴾ ١٥ • لأنه القوى الذي لا يظلم والناصر في الحقيقة فينبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة ، والجملة معطوفة على ما قبلها • وجوز على القراءة الشاذة الاستئناف والحالية ﴿سَنَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ﴾ دليلان لما قبل ، وعبر بنون العظمة على طريق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة ، والسين لتأكيد الإلقاء ، و(الرعب) يسكون العين الخوف والفرع أي ستغذف ذلك في قلوبهم ، والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه ، فقد أخرج ابن جرير عن السدي قال : « لما رجع أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا : بئس ما صنعتم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد

تركتموهم ارجعوا فاستأصلوا فقتل الله تعالى في قلوبهم الرعب فانهم موافقوا انما جاءوا له جمعاً لا فقالوا له ان لقيت محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرهم بما قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالى رسوله ﷺ فظلمهم حتى بلغ حمرا الأسد فانزل الله تعالى في ذلك هذه الآية يذكر فيها أمر أبي سفيان وأصحابه ، وقيل : إن الآية نزلت في يوم الاحزاب ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « نصرت بالعب على العدو » ، وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أمامة « نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي » ، وقرئ (سيلقى) بالياء ، وقرأ أبو جعفر . وابن عامر . والكسائي (الرعب) بضم العين وهي لغة فيه ، وقيل : الضم هو الاصل والسكون للتخفيف ، وقيل : الاصل السكون والضم للتباعد *

﴿ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ أى بسبب إشراكهم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولا شعار هذا الاسم بالعضمة المنافية للشركة أى به ، والجار الاول متعلق ، (بسئل) دون (الرعب) ولا يمنع من ذلك تعلق (فى) به لاختلاف المعنى ، والثانى متعلق بما عندهم كان الاشرارك سبباً لالقاء الرعب لانه من موجبات خذلانهم ونصر المؤمنين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ﴿ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ ﴾ أى بإشراكه ، وقيل : بعبادته ، و (ما) تذكيرة موصوفة أو موصولة اسمية وليست مصدرية ﴿ سُلْطَانًا ﴾ أى حجة ، والاثنيان بها للإشارة بأن المتبع في باب التوحيد هو البرهان السماوى دون الآراء والاهواء الباطلة ، وسميت بذلك لانه بها يتقوى على الخصم ويتسلط عليه ، والتون زائدة ، وقيل : أصلية ، وذكر عدم إزال الحجة مع استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لاتفاء قيده اللازم أى لاحجة حتى ينزلها ، فهو على أحد قوله فى وصف مفارقة :

لا يفزع الأرب أهوالها ولا ترى الضب بها ينحجر .

إذ المراد لا ضب بها حتى ينحجر فالمراد نفيهما جميعاً وهذا كقولهم : السالبة لا تقتضى وجود الموضوع ، وما ذكرنا من استحالة تحقق الحجة على الاشرار يكاد يكون معلوماً من الدين بالضرورة أما فى الاشرار الربوبية فظاهر إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد أن خالق العالم اثنان مشتركان فى وجوب الوجود والاتصاف بكل حال ، وأما الاشرار فى الألوهية الذى عليه أكثر المشركين فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلائنه يفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع بما كان المشركون يعتقدونه فى أصنامهم وقد رده عليهم ، فقول عصام الملة : ونحن نقول الحجة على الاشرار تحت قدرته تعالى لو شاء أنزلها إذلو أمر بإشراك الاصنام به فى العبادة لوجبت العبادة لأرأه لإحلال عصام الذين لأن لا إله إلا الله المخاطب بها التثوية والثنية تأبى إمكان ذلك فلا يخفى على من اطلع على معنى هذه الكلمة الطيبة رزقنا الله تعالى الموت عليها ولا جعلنا من أشركنا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطاناً ﴿ وَمَا أَوْهَمَهُمْ ﴾ أى ما يأوون اليه فى الآخرة ﴿ النَّارُ ﴾ لا ما أوى لهم غيرها .

﴿ وَبَشِّرِ مَنَئِي الظَّالِمِينَ ١٥١ ﴾ أى مشرهم وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والاشعار بأنهم فى إشراكهم ظالمون واضعون للشيء فى غير موضعه ، والمثوى مكان الإقامة على وزن مفعول من نويت ولأمله يأمو المخصوص بالذم محذوف أى بنس مشوام النار ، ولم يعبر بالماوى بالاذان بالخلود إذ الإقامة مأخوذة فى المثوى دونه ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ أخرج الواحدى عن محمد بن كعب قال : لما رجع رسول الله ﷺ

إلى المدينة ، وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد ، قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر ؟ فأنزل الله تعالى الآية ، ووعدهم مفعول ثان لصديق صريحاً بأنه يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحو ، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر ، فيقال : صدقت زيدا في الحديث ، ومن هنا يجوز بعضهم أن يكون نصبا بنزع الخافض ، والمراد بهذا الوعد ما وعدهم سبحانه من النصر بقوله عز اسمه : (إن تصبروا وتقفوا) الخ وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال للمامة : « لا تيرحوا مكانكم فإن نزال غاليين مائتكم مكانكم » •

وفي رواية أخرى « لا تيرحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غاليين مادمت في هذا المكان » وأيد الأول بما أخرجه البيهقي في الدلائل عن عروة قال : كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى أن يعدمهم خمسة آلاف من الملائكة مستومين وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركوا الرماة عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم أن لا ييرحوا منازلهم وأرادوا الدنيار فضع الله تعالى مدد الملائكة ، واختار مولانا شيخ الاسلام الثاني ، وقد تقدم لك ما ينفعك هنا •

والقول بأن المراد ما وعده جل شأنه بقوله سبحانه : (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب) ليس بشئ كما لا يخفى ، وأخرج الامام أحمد ورجاعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ما نصر الله تعالى نبيه في موطن كما نصره يوم أحد فانكروا ذلك ، فقال ابن عباس : بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول يوم أحد : (واقف صدقكم الله وعده إذ تحسونهم) أي تقتلونهم وهو التفسير المأثور ، واستشهد عليه الخبر بقوله عتبة المايثي :

(تحسونهم) بالبيض حتى كانوا نفاق منهم بالجماع حنظلا

وبقوله : ومنا الذي لاقى بسيف محمد (خس) به الاعداء عرض العساكر

وأصل معنى حسه أصاب حاسته بأفة فأبطلها مثل كبده ولذا عبر به عن القتل ، ومنه جراد محسوس وهو الذي قتله البرد ، وقيل : هو الذي حسه النار ، وكثيراً ما يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستئصال ، والظرف متعلق بـ (صدقكم) وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً للوعد « بإذنه » أي بتيسيره وتوفيقه ، والتقييد به لتحقيق أن قتلهم بما وعدهم الله تعالى من النصر « حتى إذا قتلتم » أي فرغتم وجبتم عن عدوكم

(وتترعون في الأثر) أي أمر الحرب أو أمره ﷺ لكم في سد ذلك النفر على ما تقدم تفسيره « وعصيتكم » إذ لم تثبتوا هناك وملتكم إلى الغنيمة « من بعد ما آتاكم ما تحبون » من انهزام المشركين وغلبتكم عليهم •

قال مجاهد : نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزلول ثم أدب عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي ﷺ ، وروى أن خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة ابن أبي جهل ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى الزبير رضي الله تعالى عنه أن أحل عليه لحمل عليه فهزمه ومن معه فلما رأى الرماة ذلك انكفأوا إلا قليلاً ودخلوا العسكر وخالفوا الامر وأخلوا الخلة التي كانوا فيها فدخلت خيول المشركين من ذلك الموضع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من المسلمين أناس كثير بسبب ذلك • « منكم من يريد الدنيا » وهم الرماة الذين طمعوا في النهب وفارقوا المركز له « ومنكم من يريد الآخرة » كعبد الله بن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه بمثلاً أمر رسول الله ﷺ حتى

استشهد **(ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ)** أي كفكم عنهم حتى تحولت الحال من الغلبة إلى ضدها **(يَبْتَليْكُمْ)** أي ليعا، لمكم معاملة من يمتحن ليعين أمركم وثباتكم على الايمان في الكلام استعاره تشبيلية ، وإلا فالامتحان محال على الله تعالى ، وفي - حتى - هنا قولان : أحدهما أنها حرف جر بمنزلة إلى ومتعلقها (تحسونهم) أو (صدقكم) أو محذوف تقديره دام لكم ذلك ، وثانيهما أنها حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب (إذا) قيل : (تأزعم) . والواو زائدة واختاره الفراء ، وقيل : (صرفكم) و (ثم) زائدة وهو ضعيف جداً والصحيح أنه محذوف وعليه البصريون ، وقدره أبو البقاء : بأن أمركم ، وأبو حيان : انقسمتم إلى قسمين بدليل ما بعده ، والزحشرى : منعكم نصره ، وابن عطية : انهزمتم ، ولكل وجه ، وبعض المتأخرين امتحنكم ، ورد بجعل الابداء غاية للنصر المترتب على منع النصر ، وعلى كل تقدير يكون (صرفكم) معطوفاً على ذلك المحذوف ، وقيل : إن (إذا) اسم كما في قولهم : إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو (و) (حتى) حرف جر بمعنى إلى متعلقة بـ (صدقكم) باعتبار تضمنه معنى النصر كما أنه قيل : لقد نصركم الله تعالى إلى وقت فذلكنم ونار عكم الخ ، و (ثم صرفكم) حينئذ عطوف على ذلك ، وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين **(وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ)** بمحض التفصيل أو لما علم من عظيم ندمكم على المخالفة ، قيل والمراد بذلك العفو عن الذنب وهو عام لسائر المنصرين .

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال : إني سألتك عن شيء فحدثني به أشدك بحرمة هذا البيت أعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال : نعم قال : فتعلبه تغيب عن بدر فلم يشهدا ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدا ؟ قال : نعم فكبر فقال ابن عمر : تعال لا أخبرك ولا بين لك عما سألتني عنه ، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفا عنه ، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن لك أجر رجل من شهد بدرأ وسهمه *

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد آخر يظن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدا ليعني وضرب بها على يده فقال : هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك . وقال البلخي : إنه عفو عن الاستئصال ، وروى ذلك عن ابن جريج ، وزعم أبو علي الجبائي أنه خاص بين لم يعص الله تعالى بانصرافه والكل خلاف الظاهر . وقد يقال بالداعي لقول البلخي : إن العفو عن الذنب سياق ما يدل عليه بأصرح وجه ، والتأسيس خير من التأكيد ، وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من أن الله تعالى عفا عن ذنب العازين وهو صريح الآية الآتية . وأما أنه يفهم منه ولو بالاشعار أن المراد من العفو هنا العفو عن الذنب فلا أظن منصفاً يدعيه .

(وَأَقْبَلَهُ فَضَّلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ١٥٢) تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه إيذان بأن ذلك العفو ولو كان بعد التوبة بطريق التفضل لا الوجوب أي شأنه أن يفضل عليهم بالعفو أو في جميع الأحوال أعدل لهم أو أدل عليهم إذ الابتلاء أيضاً رحمة ، والتنوين للتفخيم ، والمراد بالمؤمنين إما المخاطبون ، والإظهار في مقام الإضمار للتشريف والإشعار بعلة الحكم ، وإما الجنس ويدخلون فيه دخولا أولاً ولعل التعميم هنا وفيما قبله أولى من التخصيص ، وتخصيص التفضل بالعفو أولى من تخصيصه بعدم الاستئصال كما زعمه البعض **(وَإِذَا تَصَدُّونَ)** متعلق بصرفكم أو بيبتيكم وتعلقه - بمضاف كما قال الطبرسي : ليس بشئ ، ومثله تعلقه كما قال أبو اليقظ ، بمصيركم ؛

أو (تأذعنتم) أو (فشلتم) وقيل: متعلق بمقدر كاذكر، واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر يا محمد (إذ تصعدون) وفيه خطابان بدون عطف، فالصواب اذكروا.

وأجيب بأن المراد - بأذكر - جنس هذا الفعل فيقدر - اذكروا - لا اذكر، ويحتمل أنه من قبيل (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) ولا يخفى أنه خلاف الظاهر، وأجاب الشهاب بأن اذكر متضمن لمعنى القول، والمعنى قل لهم يا محمد حين يصعدون الخ ومثله لا منع فيه كما تقول لزيد: اقول كذا فإن الخطاب المحكي مقصود لفظه فلا ينافي القاعدة المذكورة وهم غفلوا عنه فتأمل، ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر أيضاً، والإصعاد الذهاب والابعاد في الأرض، وفرق بعضهم بين الإصعاد والصعود بأن الإصعاد في مستوى الأرض والصعود في ارتفاع، وقيل: لا فرق بين أصعد وصعد سوى أن الحمزة في الأول للدخول نحو أصبح إذا دخل في الصباح والاكثران على الأول، وقرأ الحسن فيها أخرجه ابن جرير عنه (تصعدون) بفتح التاء والعين، وحمله بعضهم على صعود الجبل، وقرأ أبو حيوة (تصعدون) بفتح التاء وتشديد العين وهو إمام تصعد في السلم إذا رقى أو من صعد في الوادي تصعيداً إذا انحدر فيه، فقد قال الاخفش: أصعد في الأرض إذا مضى وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه إذا انحدر، وأنشد:

فأما ترينى اليوم مزجى ظميتى (أصعد) طوراً في البلاد وأفرع

وقال الشماخ: فان كرهت هجائي فاجتنب سخطي لا بد منك إفراعي (وتصعدي)

وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فراراً في وادي أحد، وقال أبو زيد: يقال صعد في السلم صعوداً وصعد في الجبل أو على الجبل تصعيداً ولم يعرفوا فيه صعد، وقرأ أبي (إذ تصعدون) في الوادي وهي تؤيد قول من قال: إن الإصعاد الذهاب في مستوى الأرض دون الارتفاع، وقرئ - يصعدون - بالياء التحتية وأمر تعلق إذ بأذكر عليه ظاهر ﴿وَلَا تَلْوَنَ عَلَى أَحَدٍ﴾ أي لا تقيمون على أحد ولا تترجون وهو من لوى بمعنى عطف وكثيراً ما يستعمل بمعنى وقف وانظر لأن من شأن المتظر أن يلوى عنقه، وفسر أيضاً بلا ترجعون وهو قريب من ذلك، وذكر الطبرسي أن هذا الفعل لا يذكر إلا في التني فلا يقال لويت على كذا، وقرأ الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو المضمومة همزة وحذفها تخفيفاً.

وقرئ (تلون) بضم التاء على أنه من ألوى لغة في لوى، ويلون بالياء كيصعدون، قال أبو البقاء ويقرأ (على أحد) بضمين - وهو الجبل - التويع عليه غير ظاهر، ووجه بعضهم بأن المراد أصحاب أحد أو مكان الواقعة، وفيه إشارة إلى إبعادهم في استعمار الخوف وجدهم في الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى نفس المكان.

﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَتِكُمْ﴾ أي يناديكم في ساقكم أو جماعتكم الأخرى أو يدعوكم من وراءكم فإنه يقال: جاء فلان في آخر الناس وآخرتهم وآخرهم إذا جاء خلفهم، وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للايدان بأن دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى مبالغة في توبيخ المنهزمين، روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينادي إلى عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من بكر فله الجنة وكان ذلك حين انهزم القوم وجدوا في الفرار قبل أن يصلوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت فلا ينافي ما تقدم عن كعب بن مالك أنه لما عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنصت لأن ذلك فإن آخر الأمر حيث أبعد المهزومون ،
والجملة في موضع الحال ﴿فَأَتَابَكُمْ﴾ عطف على (صرفكم) والضمير المستتر عائد على الله تعالى ، والتعبير بالآلية
من باب التعميم على حد قوله • تحية بينهم ضرب وجيع • أو أنها مجاز عن المجازاة أي تجازاكم الله تعالى
بما عصيتم ﴿عَمَّا بَغِمَ﴾ أي كرها بكره والأكثرون على أنه لا فرق بين الغم والحزن ، والباء إما للمصاحبة
والظرف مستقر أي جازاكم (غما) متصلاً (بغم) ، والغم الأول ما حصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين
عليهم ، والغم الثاني ما حصل لهم من الارجاف بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة ، وإلى هذا
ذهب قتادة ، والربيع •

وقيل : الغم الثاني لإشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الصخرة
وحكى ذلك عن السدي ، وقيل : المراد مجرد التشكير أي جازاكم بغموم كثيرة متصل بعضها ببعض ، وإما
للسببية والظرف متعلق - بأثابكم - والغم الأول للمصاحبة رضي الله تعالى عنهم يا قتل نحوه ، والغم الثاني
لرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بخالفة أمره أي أثابكم غماً بسبب غم أدقتموه رسول الله ﷺ بعصيانكم
له ومخالفتكم أمره ، وقال الحسن بن علي المغربي : الغم الأول للمشركين بما رأوا من قوة المسلمين على طلبهم
وخرجهم إلى حرأ الأسد ، والغم الثاني للؤمنين بما نيل منهم أي تجازاكم بغم أعدائكم المشركين بسبب غم
أذاقوه إياكم ، وقيل : الباء على هذا للبدل وكلا القولين بعيد ، والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ما روي
عن الحسن أن الغم الأول للؤمنين بما أصابهم يوم أحد ، والغم الثاني للمشركين بما نالهم يوم بدر ، والمعنى تجازاكم غماً
يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أدقتموه المشركين يوم بدر كذلك واعترض عليه بأن ما لحق المشركين
يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون الغم ، وقيل الضمير المستكن في أثابكم للرسول
صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأثابكم بمعنى آساكم أي جعلكم أسواقه منساقين في الحزن فاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم
بما نزل عليكم كما اغتصمتم بما نزل عليه ولم يثر بكم على عصيانكم تسلياً لكم ونقياً عنكم ، واعترض عليه
بأنه خلاف الظاهر للزوم التفكيك على تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتيب إلا بتكلف
إن كان العطف على (يدعوكم) نعم التعليل عليه بقوله تعالى : ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ ظاهر
إذ المعنى آساكم بذلك (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) من النصر ولا ما أصابكم من الشدائد ، وكذا على ما ذهب
إليه المغربي ، وأما على الأوجه الأخر فالمعنى لتتمروا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نعم فاتت أو ضرر
آت ، وإنما احتجج إلى هذا التأويل لأن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لا لعدمه •

وقيل : (لا) زائدة والمعنى لكي تأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح والحرمة
عقوبة لكم ، فالتعليل حينئذ ظاهر ولا يخفى أن تأكيد (لا) لتكريرها بعد القول بزيادتها ، وقيل : التعليل على ظاهره
(لا) ليست زائدة والسكلام متعلق بقوله تعالى : (ولقد عفا عنكم) أي ولقد عفا الله تعالى عنكم لئلا تحزنوا
الخ فإن عفو الله تعالى يذهب كل حزن ولا يخفى ما فيه ، وربما يقال : إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ما حكى عن
السدي من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة - لا - ويوضح ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال :
أصاب الناس غم وحزن على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان وأصحابه

يباب الشعب فقلن المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاً فأصابهم حزن أناسهم حزنهم في أصحابهم فذلك قوله تعالى: (فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى) الخ: وحديث إن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لا لعدوه غير مسلم على الإطلاق، وأى مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم آخر مخصوص أيضاً بأن يعظم الثاني فيلنسى الأول فتدبر ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥٣﴾ عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها، وفي المقصد الأسنى - الخير - بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمى خبيرة وسمى صاحبها خبيراً، وفيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مَّاءً مَّطْفُوفًا﴾ عطف على (فَأَنذَرْتُكُمْ) والخطاب للمؤمنين حقاً، والمعنى ثم وهب لكم أيها المؤمنون ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَمَمِ﴾ الذي اعتراكم والتصريح بتأخر الانزال عنه مع دلالة ثم عليه وعلى تراخيه عنه لزيادة البيان، وتذكير عظام المنة ﴿أَمَنَةً﴾ مصدر كالمنعة وهو مفعول (أنزل) أي ثم أنزل عليكم أمناً ﴿نَعَّاسًا﴾ بدل اشتغال منها، وقيل: عطف بيان، وجوز أن يكون (ناعساً) منصوباً على المفعولية و(أمنة) حال منه، والمراد ذا أمنة ولا يضر كونها من التكررة لتقدمها أو حال من المخاطبين على تقدير مضاف أي ذوى أمنة، أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. وقيل: إن أمنة مفعول له ناعساً، واعتراض بأنه يلزم على ظاهره تقديم معمول المصدر عليه، وإن ألزم تقدير فعل أي نعمتم أمنة، ورد أنه ليس للأمر موقع حسن، وقيل: إنه مفعول له لأنزل.

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذ فاعل أنزل هو الله تعالى وفاعل الأمنة هو المنزل عليهم، ورد بأن الأمنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن وقع، والمراد هنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم النعاس ليؤمنكم به، وحينئذ لا شبهة في اتحاد الفاعل: وقرئ بسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن سير مرة من الأمن فلا ينافي كون المقصود مطلق الأمن وتقديم الطرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقدم، والتشويق إلى المؤخر، وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالازالة لانه المهم عندهم في ذلك المقام، فقد أخرج ابن جرير عن السدي أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين فوعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدرأ من قابل فقال لهم: نعم فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فقال: انظروا فإن رأيتم قد قعدوا على أنفاسهم وجنبوا خيولهم فإن القوم ذاهبون، وإن رأيتم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا أنفاسهم فإن القوم ينزلون المدينة فاتقوا الله تعالى واصبروا، ووطئهم على القتال فلما أبصرهم الرسول قعدوا على الانفعال سراعاً فجاءوا نادياً بأعلى صوته بذهابهم فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا نبي الله ﷺ فناءوا وبقي أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: (ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مَّاءً مَّطْفُوفًا) الخ، وعن ابن عباس في الآية قال: آمنهم الله تعالى يومئذ بنعاس غشاهم، وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام.

وأخرج خلق كثير عن أنس أن أباطحة قال غشينا النعاس يوم أحد ونحن في مصافنا وكنت من غشيه النعاس يومئذ فجعل سبقي يسقط من يدي وآخذته ويسقط وآخذته، وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يمد تحت حجفته - أي ترسه - من النعاس، وعن الزبير بن العوام مثله قيل: وهذه عادة الله تعالى مع المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلي كرم الله تعالى وجهه في صفين وهو من الواردات الرحمانية والسكينة الإلهية ﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾ قال ابن عباس: هم المهاجرون

وعامة الانتصار، وفيه إشعار بأنه لم ينش الكل ولا يقدح ذلك في صوم الانزال للكل، والجملة في موضع نصب على أنها صفة - لنعاسا - وقرأ حمزة - والكسائي - تفتش - بالناء الفوقانية على أن الضمير - للامة - والظاهر أن الجملة حيثئذ مستأنفة وقعت جوابا لسؤال تقديره ما حكم هذه الامة؟ فأجيب بأنها تفتش طائفة، وقيل: إنها في موضع الصفة لامة، واعترض بأن الصفة حقها أن تقدم على البدل وعطف اليان وأن لا يفصل بينها وبين الموصوف بالمفعول له وأن المعهود أن يحدث عن البدل دون المبدل منه ﴿وَطَائِفَةٌ﴾ وهم المنافقون •

﴿قَدْ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي جعلتهم ذوى هم وأوهمتهم فيه أو ما بهمهم إلا أنفسهم لا الذي صلى الله تعالى عليهم وسلم ولا غيره من أهمه بمعنى جعله مهما له ومرة صوداً والحصر استفاد من المقام، وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره، و﴿طائفة﴾ مبتدأ وجملة ﴿قَدْ أَهْمَتُهُمْ﴾ النخ خبره، وجاز ذلك مع كونها نكرة لوقوعها بعد واو الحال كما في قوله:

سرينا ونجم قد أضاء قد بدا عيناك أخنى ضوء كل شارق

أو لوقوعها موقع التفصيل كما في قوله:

إذا كنت كان الناس صنفان شامت وآخر من بالذي أنا صانع

وجوز أن تكون الجملة نصاً لها والخبر حيثئذ محذوف أي ومعكم، أو هناك طائفة وتقدير - ومنكم طائفة - يقتضي أن يكون المنافقون داخلين في الخطاب بإنزال الامة. وإيأما كان فاجملة إما حالية مبنية لفظاً على الهول مؤكدة لعظم النعمة في الخلاص عنه، وإماماً - تأتفة مسوقة لبيان حال المناقين قالوا وإما حالية وإما استئنافية وكونها بمعنى إذ ليس بشئ كما نص عليه أبو البقاء ﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ في موضع الحال من ضمير (أهمتهم) لا من (طائفة) وإن تخصصت لما في معنى الحال من المبتدأ من المقال، وجوز أن تكون صفة بعد صفة لطائفة، أو خبراً بعد خبر، أو هي الخبر و﴿قَدْ أَهْمَتُهُمْ﴾ صفة أو مستأنفة مبنية لما قبلها وهو غير منصوب على المصدرية المؤكدة لأنه مضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب ما يضاف إليه أي غير الظن الحق وهو الذي يحق أن يظن به تعالى، وقال بعضهم: إنه مفعول مطلق نوعي، وقوله تعالى ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ﴾ بدل مما قبله •

وقال ابن الحاجب: (غير الحق) و(ظن) مصدران أحدهما للتشبيه والآخر تأكيد لغيره أي يقولون غير الحق ومفعولاً (يظنون) محذوفان أي يظنون أن إغلاف وعده سبحانه حاصل، وأبو البقاء يجعل (غير الحق) مفعولاً أولاً أي أمراً غير الحق بـ (بالله) في موضع المفعول الثاني وإضافة (ظن) إلى الجاهلية، قيل: إما من إضافة الموصوف إلى مصدر صفته وممتاها الاختصاص بالجاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهو على معنى اللام أي المختص بالصدق والجود فالإمام مصدرية والناء للتأنيث اللازم له، وإما من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله تعالى وهي اختصاصية حقيقة أيضا •

﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أي يقول بعضهم ليهض على سبيل الإنكار: هل لنا من الأمر والفتح والنظر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم، أو يقول

الحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صورة الاسترشاد : هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر شيء ، واختاره بعض المحققين •

والجملته قيل : إما حال أو خبر إثر خبر أو صفة إثر صفة أو مستأنفة مبنية لما قبلها ، أو بدل من (يظنون) وهو بدل الكل بحسب الصديق ، وبدل الاشتغال بحسب المفهوم ، واستشكل بأن قوله : (يقولون هل لنا) النسخ تفسير (ليعتدون) وترجمة له والاستفهام لا يكون ترجمة للخبر كما لا يصح أن تقول : أخبرني زيد قال : لا تذهب أو أمرني قال : لا تضرب ، أو نهاني قال : اضرب فإن المطابقة بين الحكاية والحكي واجبة •

وحاصل الإشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع استفهام ترجمة له ؟ وأجيب بأن الاستفهام طلب علم فيما يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب بالاستفهام ، ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير كون الاستفهام حقيقياً ، وأما على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال ، ولا قيل ولا قال لأنه خبر فيتطابق مع ما قبله في الخبرية ، وبعض من جملة إنكارياً ذهب إلى أن المعنى إما متعدي تقدير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء ، وقد قال ذلك عبدالله بن أبي حين أخبره المناقبون بقتل بني الخزرج ثم قال : والله لن نرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرض منها الأذل قيل : وظنهم السوء على هذا تصريهم رأى عبد الله ومن تبعه ، وقيل : الاستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء ، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ، (و) (من) الثانية سيف خطيب ، (و) (شيء) في وضع رفع على الابتداء ، وفي خبره كما قال أبو البقاء : وجهان ، أحدهما (لنا) فن الرجال ، والثاني (من الأمر) فلنا تبين وبه تم الفائدة (قل) يا محمد (إن الأمر كله لله) أي إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله تعالى وأوليائه فينصر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل أعداءه ويفهمهم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكان ، أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء ويحري الأمور حسبما جرى به القلم في سابق القضاء ، وعلى هذا لا كناية في الكلام ، وجاء مؤكداً لما أن الكلام الذي وقع هو في مقابلته كذلك •

واستظهر في البحر من هذا الأمر كون الاستفهام فيما تقدمه باقياً على حقيقته إذ لو كان معناه نفى أن يكون لهم شيء من الأمر لم يجابوا بإثبات أن الأمر كله لله اللهم لا أن يقدر مع جملة النفي جملة ثبوتية ليكون المعنى ليس لنا من الأمر شيء بل لغيرنا من حملنا على الخروج وأكرمنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا المقدر ، وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادهم نفى نصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لأن في هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه ، وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق لهم من الأمر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن في ذلك النفي إشماراً بأن لهم تدبيراً وأنهم لو تركوا وتدبيرهم ما غزت قناتهم وهذا الإثبات مستكمل بذلك وإبطاله على وجه سترة عليه لا يخفى فلا أرى التقدير على ما فيه إلا من ضيق العطن ، وقرأ أبو عمرو . ويعقوب (كله) بالرفع على الابتداء والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً له ، والجملته خبر (إن) ، وأما على قراءة النصب فكل تأكيد لاسم (إن) (لله) خبرها وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (لله) بدلا من (الأمر) وفيه بعد (يخفون في أنفسهم) أي يضمرون

فيها أو يسرون فيها بينهم ﴿مَالًا يُدُونُكَ﴾ أي مالا يستطيعون إظهاره لك ، والجملة إما استئناف أرحال من ضمير (يقولون) وقوله سبحانه : (قل إن الأمر كله لله) اعتراض بين الحال وصاحبها أي يقولون ما يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للتصريح ببطون الإنكار والتكذيب وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الأولى ، والذهاب إلى حمل الاستفهام فيها على الإنكار يتعين عنده الاستئناف أو يجوز الخبرية ونحوها أيضاً على ما مر ، والجملة الجوابية اعتراضية في كل حال سوى احتمال الاستنافية على الصحيح ، وأما جعل هذه الجملة حالاً من ضمير (قل) والرابط لك فلا يخفى حاله ﴿يَقُولُونَ﴾ أي في أنفسهم أو خفية لبعضهم إذ لو كان يقول جهاراً لم يكونوا منافقين ، والجملة إما بدل من (يخفون) أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عما قبله كأنه قيل : ما الذي أخفوه؟ فقيل ذلك ، ووجه بعض المحققين بأنه أكثر فائدة وبأن القول إذا حمل على ظاهره لم ينفوت القولان لأن قولهم (هل لنا) للمؤمنين ليس في حال قولهم (لو كان لنا) لأصحابهم ، وبدل الحال حال ، رأيت تعلم أن هذا الأخير مبنى على أن القول الأول كان للمؤمنين وقد عدت أنه غير متعين ، وقيل : لأنه لا يجتمع قولان من متكلم واحد ، وفيه أن زمان الحال المقارن ليس مبنياً على التصديق بالإنجى ، ومن هنا علل بعض الفضلاء نفى المقارنة بترتب هذا على ما قبله وعدل عن هذا التعليل فان .

﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا ههنا﴾ على معنى لو كان لنا شيء من ذلك لكان وعد محمد وادعى أن الأمر لله تعالى ولأوليائه (ماقتلنا) فكان هذا في زعمهم رد لما أجيبوا به أولاً ، ويحتمل أن يكون المراد لو كان لنا اختيار وتقرير لم نخرج كما رأى ابن أبي واتباعه ، ومعنى (ماقتلنا) ما غلبنا لأن القائلين ليسوا من قتل لاستحالة ، ويحتمل أن يكون الاستناد مجازياً بأسناد مالم البعض للكل ، فالمعنى لو كان لنا شيء من ذلك ماقتل من قتل منا في هذه المعركة ، ثم لا يخفى أن القول بالترتب يستدعي سبق نزول الآية الجوابية وسماهم لها حتى يتأتى القول بزعم ردها بهذه الشبهة الفاسدة ، والظاهر من الآثار عدم نزولها إذ ذاك ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال : لما قتل من قتل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتوا عبداً لله ابن أبي فقالوا له : ما ترى فقال : إما والله ما تؤامر لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا) .

وأخرج ابن إسحق وابن المنذر وابن جرير وخلق كثير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله تعالى علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقه في صدره فواته إلى لا سمع قول معتب بن قشير ما أسمعته إلا كالحلم : (لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ههنا) حفظها منه ، وفي ذلك أنزل الله تعالى ثم أنزل إلى (ههنا) وقد يقال : إن هذا القول منهم كالأستدلال على القول الأول وإن كلا القولين وقع منهم ابتداءً أو قصه الله تعالى علينا راداً له وهذا ظاهر على تقدير أن يكون الاستفهام إنكارياً وأما على تقدير أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل ﴿قُلْ﴾ يا محمد في جواب ذلك ﴿لَوْ كُنتُمْ﴾ أي المناقضون ﴿فِي بُيُوتِكُمْ﴾ ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بمثلكم ﴿كَبُرَ﴾ أي أخرج لسبب من الأسباب الداعية إلى البروز ﴿الَّذِينَ كُتِبَ﴾ في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى ﴿عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ في تلك المعركة ﴿إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر فتاهم فيها وقتلوا هناك البتة فان قضاء الله تعالى لا يرد

وحكمه لا يعقب ، وفيه من المبالغة فردة مقالتهم الباطلة ما لا يخفى ، وزعم بعض أن الظاهر الأبلغ أن يراد بمن كتب عليهم القتل الكفار القاتلون أي لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع القتولين ولم ينح أحد منهم مع تحصنهم بالمدينة وتحفظهم في بيوتهم ولا يخفى بعده لما فيه من التفكيك ، ولأن الظاهر من (عليهم) أنهم مقتولون لا قاتلون ، وقيل: المعنى لو لزمتم منازلتكم أيها المنافقون والمراتبون وتحلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محترسين فيقتلون ويقتلون ، ويؤول إلى قولنا : لو تحلفتم عن القتال لا يتخلف المؤمنون ، والمضاجع جمع مضجع فإن كان بمعنى المرقد فهو استعارة للنصرع ، وإن كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحى والميت فهو حقيقة ، وقرئ (كتب) بالبناء للفاعل ، ونصب (القتل) و (كتب عليهم القتال) و (لبرز) بالتشديد على البناء المفعول ﴿وَلَيَبْتَلِيَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ أي ليختبر الله تعالى ما في صدوركم بأعمالكم فإنه قد علمه غيباً ويريد أن يعلمه شهادة لتقع المجازاة عليه قاله الزجاج ، أو ليعاملكم معاملة المبلى الممتحن قاله غير واحد ، وهو خطاب للمؤمنين واللام للتعليل ومدخولها علة لفعل مقدر قبل مطوف على عال أخرى مطوية للايدان بكثرتها كأنه قيل فعل ما فعل لمصالح جهة (ليبتي) الخ أو لفعل مقدر بعد أي وللابتلاء المذكور فعل ما فعل لعدم العناية بشأن أوليائه وأتصار نية صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاً والعطف على هذا عند بعض المحققين على قوله تعالى: (أزلهنكم) والفصل بينهما مقتضى لأن الفاصل من متعلقات المعطوف عليه لفظاً أو معنى ، وقيل : إنه لا حذف في الكلام وإنما هو معطوف على قوله تعالى: (لكيلا تحزنوا) أي أتابكم بالنعم لأمرين عدم الحزن والابتلاء ، واستبعد بأن توسط تلك الأمور محتاج إلى نكتة حيث ، وهي غير ظاهرة ، وأبعد منه بل لا يكاد يقبل العطف على قوله تعالى: (ليبتيكم) أي صرفكم عنهم ليتلبيكم وليبتلي ما في صدوركم ، وجعله بعضهم معطوفاً على علة محذوفة وكلتا العلتين (لبرز الذين) كأنه قيل : (لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) لنفاذ القضاء ، أو لمصالح جهة وللابتلاء .

واعترض بأن النور السامع ياباه فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهول لا بيان حكمة البروز المفروض ، وإنما جعل الخطاب للمؤمنين لأنهم المعتد بهم ولأن إظهار حالهم مظهر لغزهم .

وقيل : إنه لهم وللنافقين أي ليبتي ما في سرائركم من الاخلاص والنفاق ، وقيل : للنافقين خاصة لأن سوق الآية لهم وظاهر قوله تعالى : ﴿وَلَيَمُحُصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس ، يرجح الأول لأن المنافقين لا اعتقاد لهم يمحى من الوسواس وبخاص منها ، ولعل القائلين بكون الخطاب للنافقين فقط أو مع المؤمنين يفسرون التمحيص بالكشف والتمييز أي ليكشف ما في قلوبكم من خفيات الأمور أو النفاق ويميزها ، إلا أن حمل التمحيص على هذا المعنى يجعل هذه الجملة ثانياً كيد لما قبلها وإنما عبر بالقلب هنا قبل : لأن التمحيص متعلق بالاعتقاد على ما أشرنا إليه وقد شاع استعمال القلب مع ذلك فيقال : اعتقد بقلبه ولا تمكاد تسمعهم يقولون اعتقد بصدرة أو آمن بصدرة ، وفي القرآن (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) وليس فيه كتب في صدورهم الإيمان ، نعم يذكر الصدر مع الاسلام كما في قوله تعالى: (أمن شرح الله صدره للاسلام) ومن هنا قال بعض السادات : القلب مقر الإيمان ، والصدر محل الاسلام ، والقواد مشرق المشاهدة ، واللب مقام التوحيد الحقيقي ، ولعل الآية على هذا تقول إلى قولنا ليبتي لإسلامكم ولمحص إيمانكم ، وربما يقال (١٣٢ - ج ٤ - تفسير روح المعاني)

عبر بذلك مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفنن بناءً على أن المراد بالجمعين واحد .

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٥٤﴾ أي بما في القلوب التي في الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك لأنها لم تكن من الصدور جعلت كأنها مالكة لها فذات بمعنى صاحبة لا بمعنى ذات الشئ ونفسه، وفي الآية وعد ووعد أو أحدهما فقط على الخلاف في الخطاب وفيها تنبيه على أن الله تعالى غني عن الابتلاء وإنما يبرز صورة الابتلاء لحكم يعلمها كتمرير المؤمنين أو إظهار حال المنافقين ، واختار الصدور هنا لأن الابتلاء الغني عنه سبحانه كان متعلقاً بما فيها والتمحيص على المعنى الأول تصفية وتطهير وليس ذلك بما تشعر به هذه الجملة بأنه سبحانه غني عنه وإنما فعله الحكمة ، نعم إذا أريد به الكشف والتمييز يصح أن يقال : إن هذه الجملة مشعرة بأنه تعالى غني أيضاً .

ومن هذا جواز بعض المحققين كونها حالاً من متعلق الفعلين أي فعل ما فعل للابتلاء والكشف ، والحال أنه تعالى غني عنهم ما يحيط بخفيات الأمور إلا أنه لا يظهر حينئذ سر التعبير عن الأسرار والخفيات بذات الصدور دون ذات القلوب مع أن التعبير الثاني أولى بها لأن القلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لها بحسب الظاهر بواسطة القلوب اللهم إلا أن يقال : إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تنكاد تفارق الصدور لكونها حالة فيها بل تلازمها وتصاحبها أشمل من ذات القلوب لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب أنفسها لأن كلا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالاً فيها دون الثانية لأنها لا تصدق إلا على الأسرار لأنها الحالة فيها دون الصدور حينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ويكون التعبير بها لذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا﴾ الدبر عن المشركين بأحد ﴿مِنْكُمْ﴾ أيها المسلمون ، أو أن الذين هربوا منكم إلى المدينة ﴿يَوْمَ اتَّخَذَ الْمُشْرِكُونَ﴾ وهما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وجمع أبي سفيان ، ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ أي طلب منهم الزلل ودعاهم إليه ﴿بِئْسَ مَا كَسَبُوا﴾ من ذنوبهم يعني إن الذين تولوا كان السبب في توليتهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان فافترقوا ذنوباً فنعوا من التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا ، وعلى هذا لا يكون الزلل هو التولي بل الذنوب المفضية إليه ، وجوز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو التولي نفسه ، وحينئذ يراد ببعض ما كسبوا إما الذنوب السابقة - ومعنى السببية - انجرارها إليه لأن الذنب يحز الذنب كما أن الطاعة تجز الطاعة ، وإما قبول ما زين لهم الشيطان من الهزيمة وهو المروى عن الحسن ، وإما مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالثبات في المركز فجزم ذلك إلى الهزيمة ، وإما الذنوب السابقة لا بطريق الانجرار بل لكرهة الجهاد معها فقد قال الزجاج : إن الشيطان ذكرهم خطاياهم كرهوا لقاء الله تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضية ، والتركيب على الوجهين من باب تحقيق الخبر كقوله :

إن التي ضربت بيتاً ماجة - بكوفة الجند غالت ودها غول

وليس من باب أن الصفة علة للتعبير كقوله تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم) لأن (بعض ما كسبوا) بأباه ويحقق التحقيق ، وهو أيضاً من باب التردد للتعليل كقوله :

صفراً لا تنزل الأحزان ساحتها - لومها حجر مسته سراه

لأن (إنما استزلهم) الخ خبر إن وزيد - إن - للتوكيد وطول الكلام ، وما - لشكفها عن العمل ،

وأصل التركيب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا لأن الشيطان استزلمهم ببعض الخ فهو كقولك: إن الذي أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه ، وذكر بعض للإشارة إلى أن في كسبهم ما هو طاعة لا يوجب الاستئلال ، أو لأن هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لأن الكل يستدعي زيادة عليها لكنه تعالى من بالعفو عن كثير (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطعم المذنبين فيه ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون بآتموجه ، وقديقال: هذا تأسيس لآنا كيد فتذكر ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للذنوب صفاتها وكبائرها ﴿ حَلِيمٌ ١٥٥ ﴾ لا يعاجل بعقوبة المذنب، وقد جاءت هذه الجملة كالتعليل للعفو عن هؤلاء المتولين وكانوا أكثر القوم، فقد ذكر أبو القاسم الباخي أنه لم يبق مع النبي ﷺ يوم أحد إلا ثلاثة عشر نفساً خمسة من المهاجرين أبو بكر، وعلي، وطلحة، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والباقرن من الانصار رضى الله تعالى عنهم أجمعين، ومن مشاهير المنهزمين عثمان، ورافع بن المعلى، وخارجة بن زيد، وأبو حذيفة بن عتبة، والوليد بن عتبة، وسعد، وعقبة ابنا عثمان من الانصار من بنى ذريق، وروى عن ابن عباس أن الآية نزلت في الثلاثة الاول، وعن غيره غير ذلك ولم يوجد في الآثار تصريح بأكثر من هؤلاء، ولعل الاقتصار عليهم لأنهم بالغوا في الفرار ولم يرجعوا إلا بعد مضي وقت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن منهم من لم يرجع إلا بعد ثلاث، فزعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبت بها عريضة، وأما سائر المنهزمين فقد اجتمعوا في ذلك اليوم على الجبل، وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان من هذا الصنف كما في خبر ابن جرير خلافاً للشيعة وبفرض التسام لا تعبير بعد عفو الله تعالى عن الجميع، ونحن لاندعي العصمة في الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة •

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وهم المنافقون كعب الله بن أبي وأصحابه قاله السدي. ومجاهد - وإنما ذكر في صدر الجملة كفرهم تصريحاً ببيان حال المؤمنين وتنفيراً عن مائلتهم وهم، وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان. كما يقوله الكرامية - وإلا لما سمى المنافق كافراً، وقيل: المراد بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الامر ﴿ وَقَالُوا لَا يَخَوَّانَهُمُ ﴾ في المذهب أو النسب، واللام تعليلية أي قالوا لا يخفونهم، وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن. ولا يجوز أن يكون المراد مخاطبة الاخوان كما هو المتبادر لدلالة ما بعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول، وقول بعضهم: يصح أن يكون جعل القول لاخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي اضرب آخر تكلف لا حاجة اليه سوى كثرة الفضول ﴿ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي سافروا فيها لتجارة، أو طلب معاش فأتوا - قاله السدي - وأصل الضرب إيقاع شيء على شيء، واستعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض بالرجل، ثم صار حقيقة فيه، وقيل: أصل الضرب في الأرض الابداد في السير وهو ممنوع وخص الأرض بالذكر لأن أكثر أسفارهم كان في البر، وقيل: اكتفى بذكر الأرض مراداً بها البر عن ذكر البحر، وقيل: المراد من الأرض ما يشمل البر والبحر وليس بالبعد، وجيء - فإذا - وحق الكلام إذا قالوا لقالوا الدال بهيئته على الزمان المتأني للزمان الدالة عليه

(إذا) مراعاة لحكاية الحال الماضية ، ومعنى ذلك أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن وهذا كقولك : قالوا ذلك حين يضربون والمعنى حين ضربوا إلا أنك جئت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض ، واعترض بوجهين : الأول أن حكاية الحال إنما تكون حيث يوتى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لأن معنى (إذا ضربوا) حين يضربون فيما يستقبل ، الثاني أن قولهم : لو كانوا عندنا إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب في الأرض ؟

وأجيب عن الأول بأن (إذا ضربوا) في معنى الاستمرار كما في (وإذا لقوا الذين آمنوا) فيفسد الاستحضار نظراً للحال ، وعن الثاني بأن (قالوا لا إخوانهم) في موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لا تكونوا كالذين كفروا ، وإذا ضرب إخوانهم فأتوا (أو كانوا غزاة) فقتلوا قالوا (لو كانوا عندنا ماتوا أو ما قتلوا) فالضرب والقتل كلاهما في معنى الاستقبال ، وتقيد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو الموت ، والقتل فإنه وإن لم يذكر لفظاً لدلالة ما في القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفاً في قوله تعالى : (فإذا أضغظ من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وكقولك إذا طلع هلال المحرم : أتيتك في منتصفه .

وقال الزجاج : (إذا) هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل بمعنى أنها لمجرد الوقت أو لقصد الاستمرار والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل (إذا ضربوا) ظرفاً لقالوا بل ظرف لما يحصل للاخوان حين يقال لا جهم وفي حقهم ذلك كأنه قيل : قالوا لا أجل إلا حوال العارضة للاخوان (إذا ضربوا) بمعنى حين كانوا يضربون قاله العلامة الثاني ، وأنت تعلم أن تجريد (إذا) عن معنى الاستقبال وجعلها بمعنى الوقت ، مطلقاً كافٍ في توجيه الآية مزيل لاشكالها ، وقصد الاستمرار منها لا يدفع الاعتراض عن ذلك التوجيه لأنها إما كانت للاستمرار تشمل الماضي فلا تكون لحكاية الحال وكذا إذا كان قالوا جواباً إذ يصير مستقبلاً فلا تنافي فيه الحكاية المذكورة أيضاً ويرد على ما اقتضاه النظر الصائب أن دون إثبات صحة مثله في البرية خسر الخطأ ، وأقدم منه - وإن كان بعيداً - ما قاله أبو حيان من أنه يمكن إقرار (إذا) على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً على إخوانهم لفظاً لا معنى على حد عندى درهم ونصفه ، والتقدير (وقالوا) عفاة هلاك إخوانهم (إذا ضربوا) (أو كانوا غزاة لو كانوا) أي إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم (عندنا ما ماتوا أو ما قتلوا) فتكون هذه المقابلة تبيطاً لإخوانهم الباقين عن السفر والغزو لتلا يصيبهم ما أصاب الأولين وإنما لم يحملوا (إذا) هنا على الحال بما قيل بحملها عليه بعد القسم نحو (والليل إذا يغشى) لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن السكدر لأن ذلك غير مسلم عند المحققين هناك فقد صححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور ، وجوز في الآية كون قالوا بمعنى يقولون ، وقد جاء في كلامهم استعمال الماضي بمعنى المستقبل ومنه قوله :

وإني لأتيكم تشكر ما مضى من الأمر واستبجاب ما كان في غد

وكذا جوز بقاءه على معناه وحمل (إذا) على الماضي فلها تخرج له كما جاءت إذ للمستقبل في قول البعض وذلك كقوله تعالى : (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) ، وقوله :

وندمان يزيد الكاس طيباً سقيت (إذا) تغورت النجوم

وحينئذ لا منافاة بين زمانى القيد والمقيد فتدبر ذلك كله ، والجملة المعينة لوجه الشبه والمائلة التي نهوا عنها هي الجملة المعطوفة على جملة الصلة والمعنى لا تشبهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا (أو كانوا غزاة)

جمع غاز كعاف وعنى وهو من نوادر الجمع في المعتل ، واستشهد عليه بعضهم بقول امرئ القيس :
ومغيرة الآفاق خاشعة الصوى لها قلب (عنى) الحياض أجون
ويجمع على غزاة كقاض وقضاة ، وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين ، وعلى غزاه مثل فاسق
وفساق ، وأنشدوا له قول تأبط شرا :

فيوماً (بغزاه) ويوماً بسرية ويوماً بخشخاش من الرجل هيزل

وعلى غاذون مثل ضارب وضارون ، وهو منصوب بفتحة مقدرة على الالف المنقلبة عن الواو المحذوفة
لانتفاء الساكنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلت ألفاً ثم حذفت ، وقرئ بتخفيف الزاى
قال أبو البقاء توفي وجهان الأول أن أصله غزاة فحذفت الهاء تخفيفاً لأن التاء دليل الجمع ، وقد حصل من نفس الصيغة
(والثاني) أنه أريد قراءة الجمهور فحذفت إحدى الزاين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله
فيما قبله لأنه المقصود في المقام وما قبله توطئة له على أنه قيل : قد يوجد بدون الضرب في الأرض بناءً على أن
المراد به السفر البعيد فيمن الضرب على هذا كونهم غزاة عموم من وجه وإنما لم يقل أو غزواً للإيدان باستمرار
اتصافهم بعنوان كونهم غزاة أو لانقضاء ذلك أى كانوا غزاة فيما مضى ﴿لَوْ كَانُوا﴾ مقيمين ﴿عندنا﴾ بأن
لم يسافروا أو يغزوا ﴿مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ بل كانوا يبقون زيادة على ما بقوا ، والجملة الامتناعية في محل نصب
مفعول لقالوا دليل على أن في الكلام السابق مضمراً قد حذف أى إذا ضربوا في الأرض فأتوا (أو كانوا غزاً)
فقتلوا ، وتقدير فاتوا ، أو قتلوا في ظل من الشقين خلاف الظاهر ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ متعلق بقالوا
داخل في حيز الصلة ومن جملة المشبه به ، والإشارة إلى القول لكن باعتبار ما فيه من الاعتقاد واللام لام
العاقبة والمعنى لا تكونوا مثلهم في القول الباطل والمعتقد الفاسد المؤدي إلى الحسرة والندامة والدمار في العاقبة ،
وإلى هذا يشير كلام الزجاج وأبي علي ، وقيل : متعلق بـ لا تكونوا - على أنه علة للنهى فهو خارج عن جملة المشبه
به لكن القول والمعتقد داخلان فيه أى لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم
معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلوبهم خاصة ، واعترضه أبو حيان بأنه قول لا تحقيق فيه لأن جعل
الحسرة لا يكون سبباً للنهى إنما يكون سبباً لحصول امتثال النهى وهو انتفاء المائلة لحصول ذلك الانتفاء والمخالفة
فيما يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ويغضبهم إذ لم يوافقهم فيما قالوه واعتقدوه فترك الضرب في الأرض
والغزو ، وكان القائل التمس عليه استدعاء انتفاء المائلة بحصول الانتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة .

وتعقبه السفاقي بأنه يلزم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحو لا تدخل الجنة لأن النهى ليس سبباً لدخول
الجنة ، وكذا لا يجوز أطلع الله تعالى لتدخل الجنة لأن الأمر ليس سبباً لدخولها ، ثم قال : والحق أن اللام تتعلق
بالفعل المنهى عنه والمأمور به على معنى أن الكذب عن الفعل أو الفعل المأمور به سبب لدخول الجنة ونحوه
وهذا لا إشكال فيه ، وقيل : متعلق بـ لا تكونوا - والإشارة إلى ما دل عليه النهى والكل خارج عن المشبه به والمعنى
لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم وعلى هذا يكون (وقالوا) ابتداء كلام معطوفاً
على مقدرات شتى كما يقتضيه أقوال المناقبين وأحوالهم وأفعالهم ، ووجه اتصاله بما قبله أنه لما وقع التنبيه على
عدم الكون مثلهم عم جميع ما يتصل بهم من الرذائل وخص المذكور لكونه أشنع وأبين لنفاقهم أى أنهم أعداء المدين

لم يقصروا في المضارة والمضادة بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذا ، ومن هذا يعلم مافي تلك المقدرات ، وعلى كل من الالوجه الثلاثة يكون الضمير المحرور في قلوبهم عائداً إلى الكافرين . وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيها لإرادة التمكن والايذان بعدم الزوال •

وجوز ابن تمجيد رجوع الضمير إلى المؤمنين واللام متعلقة - بقالوا - حينئذ لا غير ، ووجه الآية بما يقضى منه العجب (**وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُمِيتُ**) رد لقولهم الباطل إني ان غائلته أي والله هو المؤثر الحقيقي في الحياة والممات وحده لا الاقامة أو السفر فانه تعالى قد يحيي المسافر والغايز مع اقتحامهم ماوارد الخوف ويميت المقيم والقاعد وإن كانا تحت ظلال النعم ، وليس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والممات وإن كان هو الظاهر لان الكلام ليس فيه ولا يحصل به الرد وإنما الكلام في إحداث ما يؤثرهما ، وقيل المراد أنه تعالى يحيي ويميت في السفر والحضر عند حضور الأجل ولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ، ولأراد ما قضى ولا يحصى عما قدر ، وفيه منع المؤمنين عن التخلف في الجهاد لحشية القتل والوواللحال فلا يرد أنه لا يصح تطف الاخبار على الانشاء •

(**وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥٦**) ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية أو تهديد للمؤمنين على أن يمانوا الكفار لأن رؤية الله تعالى كعله تستعمل في القرآن للمجازاة على المرقى كالمعلوم ، والمؤمنون وإن لم يمانوا لهم فيما ذكر لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه ، وقرأ ابن كثير - وأهل الكوفة - غير عاصم - يعملون بالياء ، وضمير الجمع حينئذ للكفار والعمل عام متناول للقول المذكور ولنشئه الذي هو الاعتقاد الفاسد ولما ترتب على ذلك من الاعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لا لعنوان السمع ، وإظهار الاسم الجليل لمسا مر غير مرة وكذا تقديم الطرف •

هذا (ومن باب الإشارة) (وكاين) (ومن نبي) مرتفع القدر جليل الشأن وهو في الانفس الروح القدس (قاتل معه) عدو الله تعالى أعنى النفس الامارة (ربيون) متخلقون بأخلاق الرب وهم القوى الروحانية (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله) وطريق الوصول اليه من تعب المجاهدات (وما ضعفوا) في طلب الحق (وما استكانوا) وما خضعوا للسوى (والله يحب الصابرين) على مقاساة الشدائد في جهاد النفس (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) استقر لنا وجودنا بإفاضة أنوار الوجود الحقيقي علينا (وإسرافنا في أمرنا) أي تجاوزنا حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات (وثبت أقدامنا) في مواطن حروب أنفسنا (وانصرنا) بتأييدك وإمدادك (على القوم الكافرين) الساترين لربوبيتك (فاتم الله) بسبب دعائهم بالسنة الاستعدادات والانقطاع اليه تعالى (ثواب الدنيا) وهو مرتبة توحيد الافعال وتوحيد الصفات (وحسن ثواب الآخرة) وهو مقام توحيد الذات (والله يحب المحسنين) في الطلب الذين لا يلتفتون إلى الاغيار (بالياء الذين آمنوا) الايمان الحقيقي (إن تاليعوا الذين كفروا) وهم النفوس الكافرة وصفاتها (يردوكم على أعقابكم) إلى أسفل سافلين وهو سجين البهيمية (فتنبهوا) ترجعوا الفهري (خاسرين) أنفسكم (بل الله مولاكم) ناصركم (وهو خير الناصرين) لمن عول عليه وقطع نظره عن مواء (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب) أي الخوف (بما أشركوا) أي بسبب إشراكهم (بالله مالم ينزل به) أي بوجوده (سلطانا) أي حجة إذ لا حجة على وجوده حتى ينزلها لتحقيق عدمه بحسب ذاته ، وجعل سبحانه إلقاء الرعب في قلوبهم مسبباً عن شرهم

لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس عند تنويرها بنور القلب المنور بنور التوحيد فلا تكون تامة حقيقية إلا لله وحده الموقن ، وأما المشرک فمحجوب عن منبع القوة بما أشركه بالوجود ولا ذات في الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقرملة (ومأواه النار) وهي نار الحرمان (وبئس مثوى الظالمين) الذين وضعوا الشيء في غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ما أنزل الله تعالى بها من كتاب (ولقد صدقكم الله وعده) المشروط بالصبر والتقوى (إذ تحسونهم) أي تقتلون جنود الصفات البشرية قتلا ذريعا (يا ذنبة) وأمره لا على وفق الطبع (حتى إذا فشلتم) جبتم عند تجلي الجلال (وتنازعتم في الأمر) وخالفتم في أمر الطلب (وعصيتهم) المرشد المرئي (من بعد ما أراكم متحجبون) من الفوز بأنوار الحضرة (منكم من يريد الدنيا) لقصورهم منه وضعف رأيه (ومنكم من يريد الآخرة) لطول بقاءه وقوة عقله (ثم صرفكم عنهم) أي عن أعداء نفوسكم وجنودها (ليبتليكم) أي يمتحنكم بالستر بعد التجلي بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأفراح الواردات والقطام بعد إرضاع ألبان الملاطفات كما يقتضى ذلك الجلال (ولقد عفا عنكم بعد ذلك) فأنه قطعتم إليه كما هو مقتضى الجمال (وانه ذو فضل عظيم) على المؤمنين في طوري التقريب والإبعاد ، وما ألفت قول من قال :

نفسا ليزدجروا ومن يك سائما فليقس أحيانا على من يرحم

(إذ تصعدون) في جبل التوجه إلى الحق (ولا تلون) أي لا تلتفتون (على أحد) من الأمرين الدنيا والآخرة (والرسول) أي رسول الواردات (يدعوكم) إلى عباد الله إلى عباد الله (فأذابتكم غم أبغم) فجازاكم بدل غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) من زخارف الدنيا (ولما أصابكم) من صدمات تجلي القهر (والله خير بما تعملون) لأنه سبحانه أقرب إليكم منكم (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا ناسا) أي واردة من أطفافه ظهر في صورة الناس وهو السكينة الرحانية (يغشى طائفة منكم) وهم الصادقون في الطلب (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم أرباب النفوس فانهم لاهم لهم سوى حفظ نفوسهم واستيفاء لذاتها (يظنون بالله غير الحق) بمقتضى سوء استعدادهم (يقولون هل لنا من الأمر من شيء) أي إن الخلق حائوا بيننا وبين التدبير ولولم يحزلوا لفلطنا ما به صلاحنا (قل إن الأمر لله) فهو المنصرف بحده حسبما يقتضيه الاستعداد فلا تدبير مع تدبيره ولا وجود لأحد سواه (يخفون في أنفسهم) الحبيثة (ما لا يبديون) بزعمهم تلك أيها المرشد الكامل (يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا) بسيف الشهوات (ههنا) أي في هذه النشأة (قل لو كنتم في يوتركم) وهي منازل العدم الأصل قبل ظهور هذه التعينات (لبرز) على حسب العلم (الذين كتب عليهم القتل) في لوح الأزل (إلى مضاجعهم) وهي بيداء الشهوات ، فقد قال سبحانه : (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) أي تظهرها بهذا التعيين ، وإنما فعل سبحانه ما فعل الحكيم شئ (وليبلى الله) تعالى (ما في صدوركم) أي ليتحن ما في استعدادكم من الصدق والاخلاص والتوكل ونحو ذلك من الأخلاق ويخرجها من القوة إلى الفعل (وليحص ما في قلوبكم) أي يخلص ما برز من مكن الصدر إلى مخزن القلب من غش الوسوس وخواطير النفس فإن البلاء سوط يسوق الله تعالى به عباده إليه ، ولهذا ورد : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ، والله تعالى در من قال :

لله در السنايات فانها صدأ اللثام وصيقل الاحرار

ما كنت إلا ذبرة فطعنني سيفاً وأطلع صرْفهن غراري

وذلك لانهم حيث ينقطعون إلى الحق ولا يظهر على كل منهم إلا ما في ممكن استعداده كما قيل : عند الامتحان يكرم الرجل أويهان ، والخطاب في كلا الموضوعين للمؤمنين ، وقيل : إن الخطاب الأول للمنافقين ، والثاني للمؤمنين وأنه سبحانه إنما خص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال المنافقين ، وخص القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الإيمان والاطمئنان وهو أوفق بحال المؤمنين وأن نسبة الاسلام باللسان إلى الإيمان بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب قيل : ولهذا قال سبحانه : (والله عالم بذات الصدور) بناءً على أن المراد به التهيب والتحذير عن الاتصال بما لا يرضى من تلك الصفات التي يكون الصدر مكاناً لها (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها (إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) من الذنوب لأنها تورث الظلمة والشيطان لا يحال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وجد ظلمة في القلب ، ذلك أن تبقى الجمعين على ظاهرهما وباقي الإشارة بحاله (ولقد عفا الله عنهم) حين استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبة (إن الله غفور حلیم) وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردفت بالتوبة ليكون ذلك مرآة لظهور صفات الله تعالى • ومن هنا جاء « لو لم تذنبوا لآتى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » •

وحكى أن إبراهيم بن أدهم رضى الله تعالى عنه أكثر ليلة في الطواف من قوله : اللهم اعصمى من الذنوب فسمعت هاتفاً من قلبه يقول يا إبراهيم أنت تسأله العصمة وتل عباده يسألونه العصمة فإذا عصمكم على من يتفضل وعلى من يتكرم (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا) برؤية الأغيار واعتقاد تأثير السوى ، وقالوا لا أجل لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا فارقهم بترك ما هم عليه وسافروا في أرض نفوسهم وسلكوا سبيل الرشاد (أو كانوا غزاً) أى مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهى نفوسهم التي بين جنوبهم وقواها وجنودها من الهوى والشيطان (لو كانوا مقيمين) عندنا ، وفاقين لنا (ما ماتوا) بمقاساة الرياضة (وما قتلوا) بسيف المجاهدة ، ولا استراحوا من هذا النصب (ليجعل الله ذلك) أى عدم السكون مثلهم (حسرة) يوم القيامة (في قلوبهم) حين يرون ما أعد الله تعالى لكم (والله يحى من يشاء) بالحياة الأبدية (ويميت من يشاء) بموت الجهل والبعد عن الحضرة (والله بما تعملون بصير) تحذير عن الميل إلى قول المنكرين واعتقادهم ﴿ وَإِنْ قُتِلْتُمْ ﴾ أيها المؤمنون

﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أى في الجهاد ﴿ أَوْ مِتُّم ﴾ حتف الانف وأنتم متلبسون به فعلاً أو نية •

﴿ لِمَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١٥٧ ﴾ أى الكفار من منافع الدنيا ولذا تنامدة أعمارهم وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ، وفي تعزية لهم وتسلية بما أصابهم في سبيل الله تعالى إثر إبطال ما عسى أن يبطهم عن إعلال كلمة الله تعالى ، واللام الأولى هى موطنة للقسم ، والثانية واقعة في جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ووفائه بمعناه - ومغفرة مبتدأ و (من) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها ووصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بها ورمزاً إلى تحقق وقوعها - ، وذهب غير واحد إلى تقدير صفة أخرى أى لمغفرة لكم من الله ، وحذفت صفة (رحمة) لدلالة المذكور عليها والتنوين فيهما للتقليل ولا ينافى ذلك ما يشير إليه الوصف ، وثبت أصل الخبرية لما يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل إما بناءً على أن الذى يجمعونه في الدنيا قد يكون من الحلال الذى يعد خيراً في نفس الأمر ، وإما أن ذلك وارد

على حسب قولهم ومتقدم أن تلك الأموال خير، وجوز في - ما - أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة والعائد محذوف، أو مصدرية ويكون المفعول حيثن محذوفاً أي من جهة المال، وقرأ نافع وأهل الكوفة - غير عاصم - (متم) بالكسر ووافقهم حفص في سائر المواضع إلا ههنا، وقرأ الباقر بضم الميم وهو على الأول من مات، مات مثل ختم من خاف يخاف، وعلى الثاني من مات يموت مثل كنتم من كان يكون. وقرأ حفص عن عاصم (يجمعون) بالياء على صيغة الغيبة، وقرأ الباقر - يجمعون - بالياء على صيغة الخطاب. والضمير للمؤمنين، وقدم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند الله تعالى، فترتب المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس في قوله سبحانه: ﴿ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ١٥٨ ﴾ لأن الموت أكثر من القتل وهما متساويان في الخسر، والمعنى أنكم بأي سبب اتفق هلاككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره فيجزى كلا منكم كما يستحق فيجازى المحسن على إحسانه والمسيئ على إساءته وليس غيره يرجى منه ثواب، أو يتوقع منه دفع عقاب فأتروا ما يقربكم إليه ويجزى لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنيا، وما ينسب للعسين رضي الله تعالى عنه

فإن تكر الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف والله أفضل

والكلام في اللامين كالكلام في أختيها بلا من، وإدخال لام القسم على المفعول المقدم مشعرين أكيد الحصر والاختصاص بأن ألوهية تعالى هي التي تقتضي ذلك، وادعى بعضهم أن تقديم هذا المفعول لمجرد الاهتمام ويزيده حسناً وقوع ما بعده فاصلة، وما أشرنا إليه أولاً أولى، قالوا: ولولا هذا التقديم لوجب تأكيد الفعل بالنون لأن المضارع المنيب إذا كان مستقبلاً وجب تأكيد مع اللام خلافاً للكوفيين حيث يجوزون التعاقب بينهما، وظاهر صنيع بعض المحققين يشعر بأن في هذه الجملة مقدراً بقرينة ما قبله أي ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله، ولعل الحل على العموم أولى، وزعم بعض أن في الآية تقسيم مقامات العبودية إلى ثلاث أقسام، فمن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه بما يخاف وإليه الإشارة بقوله تعالى (المغفرة من الله) ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى جنته أنه ما يرجو، وإليه الإشارة بقوله سبحانه: (ورحمة) لأن الرحمة من أسماء الجنة، ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره فهو المبد المخلص الذي يتجلى عليه الحق جل جلاله في دار كرامته، وإليه الإشارة بقوله عز اسمه: (إلى الله تحشرون) ولا يخفى أنه من باب التأويل لأن قبيل التفسير ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهُمْ ﴾ خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والغناء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبغي عنه السياق من استحقاق الفازين الملامة والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقتضى الجملة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشعروا للهزيمة والحرب قائمة على ساق، أو من سعة فضاء مغفرته ورحمته والباء متعلقة - بلنت - والتقديم للقصر - - وما - مزبدة للتأكيد وعليه أجلة المفسرين، وهو المأثور عن قتادة، وحكى الزجاج الإجماع عليه وفيه نظر، فقد قال الأخفش وغيره يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء، (ورحمة) بدل منها، وجوز أن تكون صفة لها، وقيل: إنها استفهامية للتعجب والتقدير بأي رحمة لنت لهم، والتووين في رحمة على كل تقدير للتفخيم، (ومن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها أي (فبما رحمة) عظيمة كائنه من الله تعالى كنت لئن الجانب لهم ولم تفهمهم، ولعل المراد بهذا الرحمة ربطه سبحانه وتعالى على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الاخلاق، وجعل الفرق وابن الجانب مسبيين ربط

الجأش لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة :

قيل : وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين : إحداهما ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى عليه وسلم . والثانية ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل ، وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ماعزاه ثم مازجرهم ولا عنفهم على الفرار بل أساهم في الغم ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ﴾ أي خشن الجانب شرس الاخلاق جافاً في المعاشرة قولا وفعلًا ﴿ غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴾ أي قاسيه ، وقال السككي : (فظاً) في الاقوال (غليظ القلب) في الافعال .

وذكر بعضهم أن الفظ سئ الحاق في الامور الظاهرة من الاقوال والافعال ، و (غليظ القلب) السيئ في الامور الباطنة ، والثاني سبب للاول وقدم المسبب لظهوره إذ هو الذي يطاع عليه ويمكن أن يقال المراد أو كنت على خلاف تينك الصفتين المعبر عنها بالرحمة وهو التهور المشار اليه بالمقابلة وسوء الاخلاق المرموز اليه بفظ القلب فان فساد القلب وعدم قائه يتبعها كل صفة ذميمة ، ولهذا ورد بعد القلوب عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه ليعده صدر يمكن وعلى كل تقدير في الكلام حذف أي ولو كنت فظاً غليظ القلب فلم تكن لهم وأغلظت عليهم . ﴿ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ أي لتفرقوا عنك وتفرقوا منك ولم يسكنوا إليك وترتقوا في مهاوى الردى ولم ينتظم أمر ما بعث به من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط ﴿ فَأَعْفَ عَنْهُمْ ﴾ مترتب على ما قبله أي إذا كان الأمر كذلك فأعف عنهم فيما يتعلق بحقوقك ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ الله تعالى فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وتعالى إتماماً للشفقة وإحلالاً للتوبة ﴿ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام ، أوفيه وفي أمثاله مما تجرى فيه المشاورة عادة ، وإلى ذهب جماعة ، واختلف في مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحى فمن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسلم ذهب إلى عدم جوازها ومن لا ياباه - وهو الاصح - ذهب إلى جوازها ، وفائدتها الاستظهار برأيهم ، ويؤيد ذلك ما أخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله ﷺ قال لابي بكر . وعمر : « لو اجتمعنا في مشورة ، ما خالفكما » أو التطيب لأنفسهم ، وإلى ذهب قتادة ، فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال : أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يشاور أصحابه في الامور وهو يأتيه وحى السماء لانه أطيب لأنفس القوم ، أو أن تكون سنة بعده لأمته ، وإلى ذهب الحسن ، فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية : قد علم الله تعالى ما به اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده ، ويؤيده ما أخرجه ابن عدي . والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال : لما نزلت (وشاورهم في الامر) قال رسول الله ﷺ : « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمته فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غيأه » . وقيل : فائدة ذلك أن يمنحهم فيميز الناصح من العاثر ليس بشئ ، وادعى الجصاص أن كون الامر بالمشاورة على جهة تطيب النفوس مثلاً غير جائز لانه لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهودهم في استنباط الصواب عما استوا عنه ثم لم يكن معه ولا به لم يكن في ذلك تطيب نفوسهم بل فيه إباحاشهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معزولة عليها ؛ وجزم بأنه لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم فائدة

هي الاستظهار بما عندهم وأن يكون للنبي ﷺ معهم ضرب من الاجتهاد فما وافق رأيه عمل به وما خالفه ترك من غير لوم ، وفيه إرشاد للاجتهاد وجواز بحضرة ﷺ وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى انتهى ، وفيه نظر إذ لا خفاء على من راجع وجدانه أن في قول الكبير للصغير ماذا ترى في أمر كذا وماذا عندك فيه تطبيقاً لنفسه وتنشيطاً لها لا كتساب الآراء وإعمال الفكر لاسيما إذا صادف رأيه رأى الكبير أحياناً وإن لم يكن العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأى الموافق، وما ادعاه من أن الرأى إذا لم يكن معمولاً به كان فيه إجحاش غير مسلم لاسيما فيما نحن فيه لعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلوم شأن رسول الله ﷺ وأن عقولهم بالنسبة إلى عقله الشريف كالمسحاة بالنسبة إلى شمس الضحى ، على أن من قال : إن فائدة المشاورة تطيب النفس أشار إلى أن الوحي يأتيه فهو غنى عنها ، وحيث يكون قصد التطيب أتم وأظهر لما في المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لما يمكن أن يوافق الوحي والإيجاش بعدم العمل هنا أبعد لأن مستنده اتباع الوحي ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباع لانه من قبل الله تعالى اللطيف الخبير كما لا يخفى . ثم ما ذكر من أن في ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهل اجتهاد في حيز المتعم لأن أمر السلطان مثلاً لعامله أن يشاور أهل بلده في أمره لا يستدعي أن يشاور كل واحد واحد منهم في ذلك بل لا يكاد أن يكون ذلك مراداً أصلاً بل المراد أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدبرين فيهم ، وكون الصحابة كلهم كذلك أول المدعى ، ودون إثباته وقعة الجمل وحرب صفين •

ويؤيد كون المراد من الصحابة - المأمور صلى الله تعالى عليه وسلم يشاورهم أهل الرأى والتدبير لا مطلقاً بما أخرجه الحاكم وصححه . والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال في (وشاورهم في الأمر) : أبو بكر وعمر ، ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن الخبر أن الآية نزلت فيهما ، نعم لو كانت المشاورة للمجرد تطيب النفوس دون الاستظهار كان مشاورة أي واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأى رجه لكن الجصاص لم يبين كلامه على ذلك • بقي أن بين ما أخرجه الامام أحمد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للمعمرين رضي الله تعالى عنهم : «لو اجتمعتم على مشورة ما خالفتمكم» وما أخرجه ابن عدى . والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام . عند نزول الآية • أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي • تنافياً إلا أن يحمل خبر عدم مخالفتها لو اجتمعا على الإشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله تعالى وهو الذي عليه المعمول به العمل ، وكأن في قوله ﷺ : «ما خالفتمكم» دون اعملت بقولكم كما مثلاً نوع إشعار بما قلنا قدبر ، وقرأ ابن عباس كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عنه (وشاورهم في) بعض (الأمر) ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ أي إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كما تؤذن به الفاء •

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه فإنه الأعلم بما هو الاصلح ، وأصل التوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل ما يحتاج إليه ، وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاة الاسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى شأنه • «اعقلها وتوكل» يرشد إلى ذلك ، وعند ساداتنا الصوفية هر إعمال التدبير بالسكينة ، وعن خالد بن زيد أنه قرأ (فاذا عزم) بصيغة المتكلم ، والمعنى فإذا قطعت لك شئ وعينه لك فتوكل على ولا تشاور به أحداً ، والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل والأمر

به فان عنوان الالهية الجامعة لجميع صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والامر به •

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ عليه الوافقين به المقطوعين إليه فيصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما تقتضيه المحبة ، والجملة تعليل للتوكل عليه سبحانه ، وقدر وعى في الآية حسن الترتيب وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى لتزاح عنهم التبعات فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا خالصين من التبعين مصفين منهما ، ثم أمر ﷺ بعد ذلك بالتوكل على الله تعالى والانقطاع إليه لأنه سبحانه السند الأقوم والمجبا الأعظم الذي لا تؤثر الأسباب إلا به ولا تنقض الحاج إلا عند بابه ﴿إِنْ يَصْرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ جملة مستأنفة سيقت بطريق تلوين الخطاب تشريفاً للمؤمنين لا بحجاب التوكل عليه والترغيب في طاعته التي يستحق بها النصرة والتحذير عن معصيته التي يستحق بها الخذلان أي إن يرد نصركم كما أراد يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نفي الجنس المنتظم بجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لا يغلبكم أحد لدلالته على نفي الصفة فقط • ثم المفهوم من ظاهر النظم الكريم - لما قاله الشيخ الاسلام - وإن كان نفي مغلوبيتهم من غير تعرض لنفي المساواة أيضاً وهو الذي يقتضيه المقام لكن المفهوم منه فهما قطعياً هو نفي المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين ، فإذا قلت : لا أكرم من فلان ولا أفضل منه فالمفهوم منه حتماً أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد في جميع اللغات ولا اختصاص بالنبي الصريح بل هو مطرد فيها ورد على طريق الاستفهام الإنكاري كما في قوله تعالى : (فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) في مواقع كثيرة من التنزيل وقد أشرنا إلى هذا المبحث فيما تقدم ﴿وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ﴾ أي وإن يرد خذلانكم ويمنعكم موته كما فعل يوم أحد •

وفرى - (يخذلكم) من أخذه إذا جعله مخذولاً ﴿فَنَ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ﴾ استفهام إنكاري مفيد لا تنفاه الناصر على نحو انتفاء الغالب ، وقيل : وجاء جواب الشرط في الاول صريح النبي ولم يحج في الثاني كذلك لطفافاً بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة ولم يصرح بأنه لا ناصر لهم وإن كان الكلام مفيداً له ﴿مَنْ بَعْدَهُ﴾ أي من بعد خذلانه أو من بعد الله تعالى على معنى إذا جاوزتموه فعلى الاول - بعد - ظرف زمان وهو الاصل فيها ، وعلى الثاني مستعار للسكان ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره كما يؤذن بذلك تقديم المفعول

﴿فَلْيَسْتَوِ كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ ١٦٠﴾ المراد بهم إما جنس المؤمنين والمخاطبون داخلون فيه دخولا أولاً ، وإما المخاطبون خاصة بطريق الالتفات وعلى التقديرين لا يخفى ما في ذلك من تشريف المخاطبين مع الإيحاء إلى تعليل تحتم التوكل عليه تعالى ، والفاء كما قالوا بالترتيب ما بعدها أو الأمر به على ما مر من غلبة المؤمنين ومغلوبيتهم على تقدير نصر الله تعالى لهم وخذلانه إياهم فان العلم بذلك ما يستدعى قصر التوكل عليه سبحانه لا محالة • ﴿وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ أي ما صح ولا استفهام لنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم لأن الحياة تنافي النبوة وأصل الغل الأخذ بخفية ولذا استعمل في السرقة ثم خص في اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتسمى غلولا أيضاً ، قيل : وسببت بذلك لأن الأيدي فيها مغلولة أي بمنوعة مجعول فيها غل وهي الحديد التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة أيضاً ، وقال الرماني ، وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماشي

خلخل الشجر ، وسميت الحياة غلولا لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يغفل ، ومن ذلك الغل للحدق ، والغفل الحرارة العطش ، والغلالة للشجار ، والمراد تنزيه ساحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أبلغ وجه عما ظن به الزمارة يوم أحد فقد حكى الواحدى عن الكلبي ، ومقاتل أن الزمارة حين تركوا المركز يومئذ طالباً للغيمة قالوا : نخشى أن يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « غنائم أنا نغفل ولا نقسم لكم » ولهذا نزلت الآية : « أنزله صلى الله تعالى عليه وسلم عما اتهم به بعض المنافقين يوم بدر » فقد أخرج أبو داود والترمذى وابن جرير وحسنه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال : نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس : لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها ، والرواية الأولى أوفق بالمقام ، وارتباط الآية بما قبلها عنها أتم لأن القصة أحدية إلا أن فيها إشعاراً بأن غنائم بدر لم تقسم وهو مخالف لما سيأتى في الإنفال وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه . والرواية الثانية أولى بالقبول عند أرباب هذا الشأن ، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في النهي عن الغلول ، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير مساعراً الضحاك قال بعث رسول الله ﷺ طلوع فغتم النبي ﷺ غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلوع شيئاً فلما قدمت الطلائع قالوا قسم النبي ﷺ ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآية ، والمعنى ما كان لني أن يغفل فوماً من العسكر ويتم آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالنسبة ، وغير سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول قطعاً عن هذا الفعل بالكلية ، أو تعظيماً لشأنه ﷺ ، وجعل بعضهم الكلام على هذا الاحتمال على حد (لئن أشركت ليعطل عملك) خوطب به ﷺ وأريد غيره ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنه . ولا يخفى بعده الصيغة على الاحتمال الأول إخباراً بظناً ومعنى إمكانها لا تحلو عن رمز إلى نهى عن اعتقاد ذلك في تلك الحضرة المقدسة وعلى الاحتمال الأخير خيراً أجرى مجرى الطلب ، وقد وردت هذه الصيغة نهياً في مواضع من التبريل كقوله تعالى : (ما كان لني أن يكون لعاسرى) (وما كان لني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) وكذا للامتناع العقلي كقوله تعالى (ما كان لني أن يتخذ من ولد) (ما كان لكم أن تنذر الشجر أهلاً) وقراً مافع ، وابن عامر وحمزة . والسكاسى . ويعقوب أن يغفل على صيغة البناء للفعل ، وفي توجيهه ثلاثة أوجه ، أحدها أن يكون ماضيه أغلته أى نسبته إلى الغلول كما تقول أ كفرت أى نسبته إلى الكفر قال الكمي :

وطائفة قد (أ كفرتنى) بحكم وطائفة قالت مئى ومذنب

والمعنى ماضع لني أن ينسبه أحد إلى الغلول ، وثانيها أن يكون من أغلته إذا حدثه غللاً كقولهم أحدثه وأبخلته وأجبتته بمعنى وجده كذلك المعنى ماضع لني أن يوجد غللاً ، وثالثها أنه من غل إلى أن المعنى ما كان لني أن يغله غيره أى يحوته ويسرق من غنيته ، ولعل تخصيص النبي بذلك وإن كان لا يجوز أن يغفل غيره من إمام أو أمير أو العظيم خيافته أو لانه القائم بأمر الغنائم فإذا حرمت الحياة عليه وهو صاحب الامر فحرمها على غيره أولى كذا قيل ، وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى توجيه التخصيص بما ذكر بعد الالتفات إلى سبب النزول والنظر إلى ماسياتى بعد .

ومن الناس من زعم أن الآية نزلت في أداء الوحي قال : كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتهم فسألوه أن يطوى ذلك فأنزل الله تعالى الآية ، ولا يخفى أنه بعيد جداً . ولا أدري كيف سند

هذه الرواية - ولا أضل الخبر إلا موضوعاً ، ويريده بعداً بل لا يكاد يحوزه قوله تعالى :

(وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وهو جملة شرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، و - مله موصولة والعائد محذوف أى بالذى غله ، وجوز أن تكون حالا ويكون التقدير فى حال علم الغال بعقوبة الغلول ، وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان على ظاهره ، فقد أخرج الشيخان . والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : ألا ألفتين أحداً يحى يوم القيامة على رقبته بغير له دغاة فيقول : يا رسول الله أغني فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتكم على رقبته يوم القيامة على رقبته رفاع تخفق فيقول : يا رسول الله أغني فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتكم على رقبته يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغني فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتكم » والاختبار بهذا المعنى كثير ولعل السرف في ذلك أن يفضح به على رؤوس الأشهاد زيادة في عقوبته ، وإلى هذا ذهب الجبائي ، ولا مانع من ذلك عقلاً . والاستبعاد غير مفيد وقد وقع ما يشعر بالاستبعاد قد أفقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة أن رجلاً قال له : أريت قول الله تعالى : (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) هذا يغلل ألف درهم وأتى درهم يأتى بها أريت من يغلل مائة بغير أوعا حتى بغير كيف يصنع بها ؟ قال : أريت من كان ضرره مثل أحد ونفعه مثل ورقان وساقفه مثل بيضاء ومجلسه ما بين الرابذة إلى المدينة ألا يعمل مثل هذا ، وورد في بعض الأخبار أن الاتيان بالغلول من النار فحينئذ يكون فى الآية حذف أى يأت بما غل من النار ، فقد أخرج ابن مردويه . والبيهقى عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى فى جهنم فيموى فيها سبعين خريفاً ويؤتى بالغلول فيلقى معه ثم يكلف صاحبه أن يأتى به وهو قول الله عز وجل : (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال لو كنت مستحلاً من الغلول القليل لاستحللت منه الكثير ما من أحد يغلل إلا كلف أن يأتى به من أسفل درك جهنم ، وقيل : الاتيان به مجاز عن الاتيان بإثمه تعبيراً بما عمل عما لزمه من الأثم أى يأت بما احتمل من وبالته وإثمته - واختاره الباخي - وقال : يجوز أن يكون ما تضمنته الأخبار جاء على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فضح الغال وعاقبه العقوبة الشديدة جرى مجرى أن يكون آتياً به وحاملاً له وله صوت ، ولا يخفى أن جواب أبى هريرة للرجل يأتى هذا التأويل .

وقيل : إن المعانى تظهور فى صور جسمانية يوم القيامة كما يؤذن بذلك خبر يحيى الموتى فى صورة كبش وتلقى القرآن صاحبه فى صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك .

وقد ذكر غير واحد أنه لا يبعد ظهور الأعمال من الطاعات والمعاصى بصور تناسبها فحينئذ يمكن أن يقال : إن معصية كل غال تظهر يوم القيامة فى صورة غلول لم يأتى بها هناك ، وعليه تكون الأخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى ارتكاب التنبيل ، وجواب أبى هريرة لا يأباه ، وإلقاؤه فى النار أيضاً غير مشكل وأهل الظاهر لهم يقولون : إنه يلقى من غير تعذيب ، ويتقديره لا محذور أيضاً فيه لأن الله تعالى لا يجب عليه شئ ، وقد ورد فى بعض الأخبار أنه تعالى يخلق خلقاً حين قول جهنم : (هل من مزيد) فيضعهم فيها ومع هذا وتسليم صحة الخبر لا بد من القول باستثناء بعض الغلول عن الإلقاء إذ قد يكون الغلول مصحفاً ولا أضل أحداً يتجاسر على القول بإلقائه

(ثم توفي كل نفس ما كسبت) أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تاماً وإقياً ، ففي الكلام مضاف محذوف أو أنه أقيم المكسب مقام جزائه ، وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فسخه شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا ينبغي فانه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة ، فالغالب مع عظم جرمه بذلك أو ، وهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفي ما كسب لانه اللائق بما قبله ؛ وقيل: يحتمل أن يكون المراد ثم توفي منه كل نفس لها حق في تلك العنبة ما كسبت من نقصان حقها من غله حينئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة (ثم) للتفاوت بين حله ما غل وبين جزائه أو للتراخي الزماني أي بعد حله ما غله بمدة مديدة وجعله منتظراً فيما بين الناس مفتضحاً حاملاً ما غله توفي منه كل نفس ، ولا ينبغي أن مثل هذا الاحتمال بما يضمن عنه كلام الملك المتعال ، فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول الاول المتضمن لتسكته العدول وأمر (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخي الزماني ، أو التراخي الرتبى .

أما الاول فلأن الاثبات بما غل عند قيامه من القبر على ماهو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير .
وأما الثاني فلأن جزاء الغال وعقوبته أشد فظاعة من حل ما غله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الخلل كالملاوة على الخلل بل يكاد أن يكون نعيماً بالنسبة إلى ما يلقي بعده ، والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة الشرطية (وهم) أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس (لَا يَظْلُونَ) أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل ثواب مطيعهم ولا يزداد عقاب عاصيهم (أَقِمَّ اتَّبِعَ رِضْوَانُ اللَّهِ) أي سعى في تحصيله واتبع نحوه (كَمَنْ بَاءَ) أي رجع (بَسَخَطَ) أي غضب عظيم جداً وهو بفتحين مصدر قياسي ، ويقال: يضم فسكون وهو غير مقيس والجار متعلق بالفعل قبله ، وجوز أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف أي رجع مصاحباً بسخطه .
(مَنْ اللَّهُ) أي كائن منه تعالى .

وفي المراد من الآية أقوال : أحدها أن المعنى (أَقِمَّ اتَّبِعَ رِضْوَانُ اللَّهِ) تعالى في العمل بالطاعة (كَمَنْ بَاءَ بسخط) منه سبحانه في العمل بالمعصية - وهو المروي عن ابن إسحق - ثانياً أن معناه (أَقِمَّ اتَّبِعَ رِضْوَانُ اللَّهِ) في ترك الغلول كالنبي ومن يسير بسيرته (كَمَنْ بَاءَ بسخط من الله) تعالى بفعل الغلول ، وروى ذلك عن الحسن والضحاك . واختاره الطبري لأنه أوفق بالمقام ، ثالثاً أن المراد (أَقِمَّ اتَّبِعَ رِضْوَانُ اللَّهِ) تعالى بالجهد في سبيله (كَمَنْ بَاءَ بسخط) منه جل جلاله في الفرار عنه ، ونقل ذلك عن الجبائي والزجاج ، قيل: وهو المطابق لما حكى في سبب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين واتبه المؤمنون فأنزل الله تعالى هذه الآية - وفيه بعد - وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لما مر غير مرة (وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ) أي مصيره ذلك ، وفي الجملة احتمالان ، الاول أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان حال من باء بسخط ويفهم من مقابلة أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة ولم يذكر ذلك ليكون أبلغ في الزجر ، وقيل: لم يذكر مع الرضوان الجنة لأن رضوان الله تعالى أكبر وهو مستلزم لكل نعيم وكون السخط مستلزماً لكل عقاب فيقتضي أن تذكر معه جهنم في حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثاني أنها داخلة في حيز الموصول

تكون معطوفة على (باء بسخط) عطفت الصفة الاسمية على الصلة الفعلية ، وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من الاعراب ﴿ وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴾ إيمانين ، أو اعتراض ، أو عطوف على الصلة بتقديره ، يقال : في حقهم ذلك ، وأياً ما كان فالمخصوص بالذم محذوف أي جهنم ، و(المصير) اسم مكان ، ويحمل المصدرية وقرائنه وبين المرجع بأن المصير يقتضي مخالفة ما صار إليه من جهنم لما كان عليه في الدنيا لأن الصيرورة تقتضي الانتقال من حال إلى حال أخرى كصار الطين خرقاً ، والمرجع انقلاب الشئ إلى حال قد كان عليها كقولك : مرجع ابن آدم إلى التراب ، وأما قولهم : مرجع العباد إلى الله تعالى فاعتبار أنهم يتقلبون إلى حال لا يتكلمون فيها لأنفسهم شيئاً فكان قبل ما ملئوا ﴿ قُمْ ﴾ عائد على الموصولين باعتبار المعنى وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ خبره والمرادهم متفاوتون إطلاقاً للمزوم على اللازم ، أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علواً وسفلاً على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الازاءة ، وقيل : إن الكلام على حذف مضاف لا تشبيه أي (هم) ذوو درجات أي منازل ، أو أحوال متفاوتة . وهذا معنى قول مجاهد . والسدى لهم درجات ، وذهب بعضهم أن في الآية حينئذ تغليب للدرجات على الدرجات إذ الأول للأول ، والثاني للثاني ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي في عنه وحكمه ، والنظر متعلق بدرجات على المعنى ، أو محذوف رفع صفة لها

﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ من الاعمال ودرجاتها فيجاريهم بحسب أسوأ البصر . يقال حجة الاسلام . هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى وبصاره أيضاً منزّه عن أن يكون بحدقة وأجفان ، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبق في حدقة الإنسان ، فإن ذلك من التغيير والتأثر يقتضي للحدثنان وإذا زه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي يكشف بها كل نعوت المبصرات وذلك أوضح وأجلى مما يفهمه من إدراك البصر التقاصر على ظواهر المراتب انتهى ، ويفهم منه أن البصر صفة زائدة على العلم . وهو الذي ذهب إليه الجمهور مشايرو من المعتزلة . والكرامية قالوا : لا إذا علمنا شيئاً علماً جليلاً ثم أبصرناه نجد فرقاً بين الحالين بالبدية ، وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الابصار .

وقال الفلاسفة : والكافي . وأبو الحسين البصري والغزالي عند بعض . وادعى أن كلامه هذا مشير إليه أن بصره تعالى عبارة عن عنه تعالى بالمبصرات ، ومثل هذا الخلاف في السمع ، وأحق أنهما رائدان على صفة العلم وأهما لا يكتفان ولا يحدان والاقرار بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه ، وإلى ذلك ذهب الساب الصالح واليه ينشرح الصدر ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴾ أي أنعم وتفضل ، وأصل المن التقطع وتبليت النعمة منه لأنه يقطع بها عن البلية وكذا الاعتداد بالصناعة مثلاً لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليها ، والخلة جواب قسم محذوف أي والله لقد مَنَّ الله ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي من قومه أو من العرب مطناً أو من الأنس . وخير الثلاثة الوسط . والله ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها : فقد أخرج البيهقي . وغيره عنها أنها قالت : هذه للعرب خاصة . والأول خير من الثالث . وأياً ما كان فالمراد بهم على مقال الجمهوري : المؤمنون من هؤلاء في علم الله تعالى أو الذين أذن أمرهم إلى الإيمان ﴿ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ ﴾ أي بينهم ﴿ رَسُولًا ﴾ عظيم القدر جليل الشأن ﴿ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي من نسبهم ، أو من جنسهم عربياً مثلهم أو من بني آدم لا ملوكاً ولا جنياً و(إذ) ظرف - لمن - وهو وإن

كان بمعنى الوقت لكن وقع في معرض التعليل فانص عليه معظم المحققين ، والجار إما متعلق (يعث) أو محذوف وقع حصة - لرسولا - والامتان بذلك إما الحصول الانس بكونه من الانس فيسهل التلقى منه وتزول الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين ، وإما ليفهموا كلامه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم ، وإما ليفهموا ويفتخروا ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق والامانة فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتخصيص المؤمنين بالامتان مع عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لمزيد انتفاعهم على اختلاف الأقوال فيهم بها ، ونظير ذلك قوله تعالى : (هدى للمعتقين) وقرىء - لمن من الله - بمن الجارة ومن المشددة التثنية على أنه خبر لمبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه وحذف لقيام الدلالة وجوز الزحخشري أن تكون إذ في محل الرفع كما إذا في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما بمعنى لمن من الله تعالى على المؤمنين وقت بعثه ، ولا يخفى عليك أن هذا يقتضى أن تكون (إذ) مبتدأ والجار والمجرور خبراً (وقد اعترض ذلك) بأنه لم يعلم أن أحداً من النحويين قال بوقوع (إذ) كذلك ، وما في المثال إذا لا إذ ، وهي أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلاً ، وإنما جوزوا فيها وجهين : النصب على أن الخبر محذوف وهي ساذجة مسددة ، والرفع على أنها هي الخبر ، وعلى الأول يكون الكلام من باب جد جده لأن الأمير أخطب في حال القيام لا كونه ، وعلى الثاني من باب نهارة صائم والوجه الأول هو المشهور ، وجوز الثاني عبد القاهر تمسكاً بقول بعضهم : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع فكأن الزحخشري قاس إذ على إذا والمبتدأ على الخبره وانتصر بعضهم للزحخشري ، بأنه قد صرح جماعة من محققى النحاة بخروج إذ عن الظرفية فتكون مفعولاً به ، وبدلاً من المفعول وهذا في قوة تصريحهم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلاً إذ هو قول بتصرفها متى قيل به كانت جميع الأحوال مستوية في جواز الاقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا لما تمنع من ذلك الحال فيها وفي غيرها من سائر الاسماء وهو أمر آخر وراء ما نحن فيه ، نعم حكى الشاويين في شرح الجزولية عن بعضهم أن ما أخذ التصرف في الظروف هو السماع فإن كان هذا حكم أصل التصرف فقط دون أنواعه ارتفع النبار عما قاله الزحخشري بناءً على ما ذكرنا بلا خفاء وإن كان حكم الأنواع أيضاً كذلك فلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوت المفعولية ولا على الابتدائية بمجرد ثبوت الخبرية مثلاً إلا بورود سماع في ذلك ، ففى صحة كلام الزحخشري تردد يتسن لأن مجرد تصريحهم حينئذ بوقوع (إذ) مفعولاً وبدلاً بوقوع إذا خبر أمثلاً لا يجدى نفعا لجوار ورود السماع بذلك دون غيره فلا يخفى ، وفي قراءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليهما وسلم (من أنفسهم) يفتح الفاء أى من أشرفهم لأنه عليه السلام من أشرف القبائل ويطونها وهو أمر معلوم غنى عن البيان ينبغى اعتقاده لكل مؤمن .

وقد سئل الشيخ ولى الدين العراقي هل العلم بكونه عليه السلام بشرأ ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض الكفاية ؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان ، ثم قال : فلو قال شخص : أو من برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جميع الخلق لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن ، أو لا أدري هل هو من العرب أو العجم ؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجعده ما تلقته قرون الاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام - ولا أعلم في ذلك خلافاً - فلو كان غيباً لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فان جمعه بعد ذلك حكماً بكفره انتهى ، وهل يقاس اعتقاده أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أشرف القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك في صحة الاسلام أو لا يقاس فيثبت يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكنه

(٢ - ١٥ ج ٤ - تفسير روح المعاني)

منزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه تأمل، والظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام المؤمنين «
 ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ إمّا صفة أو حال أو مستأنفة وفيه بعد أي يتلو عليهم ما يوحى إليه من القرآن بعدما كانوا أهل
 جاهلية لم يطقوا سماعهم شيء من الوحي أو بعد ما كان بعضهم كذلك وبعضهم منشوقاً ومشوقاً إليه حيث أخبر
 كتابه الذي بيده بنزوله وبشر به ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين بما كان فيهم من
 دنس الجاهلية، أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كالاغترافات التي كان عليها مشركو العرب وأهل الكتابين،
 أو يشهد بأنهم أذكى في الدين، أو يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها - قاله الفراء ولا يخفى بعده ومثله القريب إليه
 هو ويعلمهم الكتاب والحكمة قد تقدم الكلام في ذلك»

وهذا التعليم معطوف على ما قبله مترتب على التلاوة وإنما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل
 النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة
 للايدان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولو روعي ترتيب الوجود
 كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ لتبادر إلى الفهم
 عند الجميع نعمة واحدة وهو السر في التعبير عن القرآن - بالآيات - متارة - وبالكتاب والحكمة - أخرى - رمزاً
 إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الاسلام، وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوة
 ما يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة، ومن التزكية التزكية للنساء إلى السكينة
 الطيبة المتضمنة للشهادة لله تعالى بالتوحيد ولتبيين عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وتعليم الكتاب تعليم ألفاظ
 القرآن وكيفية أدائه لينهاى لهم بذلك إقامة عماد الدين، وتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المحبوبة في خزائن
 كلام الله تعالى، وحينئذ أمر ترتيب هذه المتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمد بسبل التوحيد
 ويدعوا إليه ويعلم ما يلزم بعد التأسيس به ويزيد على الزيد شهداً فتقديم التلاوة لأنها من باب التهديد ثم التزكية لأنها
 بعده وهي أول أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من قبيل التخليئة المقدمة على التحلية لأن در، المفاسد
 أولى من جلب المصالح، ثم التعليم لأنه إنما يحتاج إليه بعد الايمان، بقى أمر تقديم التعليم على التزكية في آية
 البقرة ولعله كان إيذاناً بشراقة التحلية كما أشرنا إليه هناك فتأمل ﴿وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل بعثة الرسول
 ﴿أَفَبَى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ظاهر (وإن) هي المخففة واللام هي الفارقة، والمعنى إن الشأن كانوا من قبل النسخ
 وإلى هذا ذهب بعض المحققين، وذكر مثله مكي إلا أنه قال: التقدير وأنهم كانوا من قبل لجعل اسمها ضميراً
 عائداً على المؤمنين، قال أبو حيان: وكلا الوجهين لا نعرف نحوياً ذهب إليه وإنما نقرر عندنا في كتب النحو
 ومن الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائمٌ ثم خففت، فذهب البصريين فيها وجهان: أحدهما جواز الاعمال
 ويكون حالها وهي مخففة كحالتها وهي شديدة - إلا أنها لا تعمل في مضمرة، ومنع ذلك الكوفيون - وهم يحججون
 بالسمع الثابت من لسان العرب - والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لافي ظاهر ولا مضمرة
 لا ملفوظ ولا مقدر للبتة فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر ولزمت اللام في ثاني مصحوبها إن لم ينفس،
 وفي أولها إن تأخر، فنقول: إن زيداً قائمٌ ومدلوله مدلول إن زيداً قائمٌ، وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند
 البصريين أن تكون من نواسخ الابتداء، وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم •

وأجاب الحلبي عن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لا بيان إعراب ، وقال عصام الملة : إن من قال : إن الشأن لم يرد تقدير ضمير الشأن بل جعل الجملة حالاً بتأويل القصة ذلك لثلاثا يختلف زمان الحال والفاعل فإن زمان الـكون في ضلال مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمر ، ثم قال : وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه ولا تافظه انتهى ، وأنت تعلم أن ما ذكره الحلبي خلاف الظاهر ، وكلام عصام الملة منظور فيه لأن المناسب لما ذكره عن تقدير تعيينه تقدير الشأن قبل أن لا بعدها كما لا يخفى ، وجوز بعضهم كون الجملة مستأنفة لاخل لها من الإعراب ، والا كثرون على الحالية ، وعلى التقديرين فهي مبنية لكمال النعمة وتامها ، وقوله تعالى :

﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ﴾ كلام مبتدأ مسوق لإبطال بعض ما نشأ من الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر ، والهمزة للتعريض والتقرير ، والواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلها ، و (لما) ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة في الشرط - كما ذهب إليه الفارسي - وهو الصحيح عند جمع من المحققين وناسها (قلم) وهو الجزاء (وقد أصبتم) في محل الرفع على أنه صفة - لمصيبة - وجعله في محل نصب على الحال يحتاج إلى تكلف مستغنى عنه ، والمراد بالمصيبة ما أصابهم يوم قتل سبعين منهم - وبمثليها - ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين ، وجعل ذلك مثلياً يجعل الأسر كالقتل أولاً لأنهم كانوا قادرين على القتل وكان مرضى الله تعالى فعده كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافي الإصابة .

وقيل : المراد بالمثلين المثلان في الهزيمة لافي عدد القتلى وذلك لأن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر وهزمهم أيضاً يوم أحد أول الأمر ، وعليه يكون المراد بالمصيبة هزيمة الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركز ، و (أنى هذا) جملة اسمية مقدمة الخبر ، والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول ، وقيل : (أنى) منصوبة على الظرفية - لأصابتها - المنقردة ، و (هذا) فاعل له ، والجملة مقول قلم ، وتوسط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الهمزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد التكثير وتشديد التعريض فإن فعل القبيح في غير وقته أقبح والانتكار على فاعله أدخل ، والمعنى أحين نالكم من المشركين نصف ما قد نالهم منكم قبل ذلك رجعتهم وقلم من أين هذا ونحن مسلمون فقاتل غضباً لله تعالى وقينا رسوله ، وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله ﷺ أو قدر عدنا الله تعالى انتصر ؟ - وإليه ذهب الجبائي - وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتعريض إلى صدور ذلك القول عنهم في ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة له داعياً إليه بل على كونه داعياً إلى عدمه فإن كون مصيبة عدوهم مثلى مصيبتهم مما يهون الخطب ويورث السلاوة : أو أفعلمت ما فعلتم من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة والاحاح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولما أصابتكم غائلة ذلك قلم (أنى هذا) وهذا على تقدير توجيه الإنكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسيبها ، وجوز أن يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير واحد بل قالوا أقوالاً لا ينبغي أن يقولوها .

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ماضى من قوله تعالى : (لقد صدقكم الله وعده) إلى هنا ولاتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينها أجنبي ليكون القول بذلك بعيداً كما ادعاه أبو حيان ، والهمزة حينئذ متخللة بين المتعاطفين للتعريض بمعنى التثبيت أو لاخل على الإقرار والتعريض على مضمون المعطوف والمعنى أكان من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى حين فشلتهم وتنازعهم وعصيتهم وأصابتكم الله تعالى بما أصابكم (قلم أنى هذا) .

والجمهور على أن الهزيمة مقدمة من تأخير، والواو أصلها التقديم، وهو مذهب سيدي وغيره، وأجله الاستفهامية معطوفة على ما قبلها واختار هذا في البحر، وإسناد الإصابة إلى المصيبة مجاز وإلى المخاطبين حقيقة ولم يؤت بالاسنادين من باب واحد زيادة في التقرير، وتذكير اسم الإشارة في (أنى هذا) مراعاة لمعنى المصيبة المشار إليها وهو المشهور أو لما أن إشارتهم ليست إلا لما شاهدوه في المعركة من حيث هو هو من غير أن يخضر بياهم تسميته باسم ما فضلا عن تسميته باسم المصيبة، وإنما هي عند الحكاية وفي الآية على ما قيل: جواب ضمنى عن استبعادهم تلك الإصابة، يعنى أن أحوال الدنيا لا تدوم على حالة واحدة فإذا أصبتم منهم مثل ما أصابوا منكم وزيادة فما وجه الاستبعاد، لكن صرح بجواب آخر يرى العليل ويشفى الغليل وتطأ طيئه منه الرعوس فقال سبحانه: ﴿قُلْ﴾ يا محمد في جواب سؤالهم الفاسد ﴿هُوَ﴾ أى هذا الذى أصابكم كائن ﴿مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أى أنها السبب له حيث خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتركهم المركز وحرصوا على العنينة فعاقبهم الله تعالى بذلك - قاله عكرمة - أو حيث أنكم قد اخترتم قبل أن يقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذى أخذتموه من أسارى بدر، وعزى هذا إلى الحسن، ويدل عليه ما أخرجه ابن أبى شيبة والترمذى وحسنه والنسائى وآخرون عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك فى أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تحيرهم بين أمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشارنا وإخواننا نأخذ فداهم نقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر، أو حيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تبقوا حتى تقاتلوا المشركين فيها قاله الربيع وغيره.

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون: «إنا فى جنة حصينة - يعنى بذلك المدينة - فدعوا القوم بدخلوا علينا فقاتلهم فقال له ناس من الانصار إنا نكره أن نقتل فى طرق المدينة وقد كنا نمتنع من ذلك فى الجاهلية قبل الإسلام أحق أن نمتنع فأبرز بنا إلى القوم فانطلق قابس لأمته فتلوا القوم فقالوا: عرض نبي الله ﷺ بأمر وعرضهم بغيره اذهب يا حمزة فقتل له أمرا لا أمرك تبع فأتى حمزة فقال له إنه ليس نبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يتأجر وأنه سيكون فيكم مصيبة قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة؟ قال: سترونها. واعترض هذا القول بأنه يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد اختيار الخروج وأن عمل النبي ﷺ بموجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج والاصرار عليه كان بمنى أكرمهم الله تعالى بالشهادة يومئذ، وأين هم من النفوة بمثل هذه الكلمة؟ وأجيب بأن الآية المذكورة فى حيز المنع كيف والنصر الموعود كان مشروطاً بما يعلم الله تعالى عدم حصوله، وبأن النبي ﷺ وإن كان قد عمل بموجبه لكن لم تكن نفسه الكريمة ﷺ منبسطة لذلك ولا قلبه الشريف مانثلاً إليه وكان سهام الأقدار نفذت حين خالفوا رأيه السامى وعدلوا عن الورود من عذب بحر عقله الطامى كما يرشدك إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لأمته: «وإنه سيكون فيكم مصيبة» وقوله فى جواب الاستفهام عنها: «خاصة أو عامة؟» «سترونها» فإن ذلك كالصرح فى عدم الرضا والفصيح فى استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاء، وبأن الخطاب فى قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ ليس نصاً فى أن المتفوهون هم المتفوهون بتلك

الكلمة ليضر استشهاده المختارين للخروج في المقصود لجواز أن يكون من قبيل قولك لقيلة: أنتم قتلتم فلانا والقاتل منهم أما من مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب، ومثل ذلك كثير في المحاورات على أن كون مصيبة المتفكرين هي قتل أولئك المستشهدين نص في التأسف عليهم فيناسب التعريض بهم بنسبة القصور اليهم ليهون هذا التأسف وليعلموا أن شؤم الانحراف عن سبيل إرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعم الكبير والصغير بل ربما يقال: إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهم هم الذين كانوا سبباً في تلك المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال •

هذا ولا يخفى أن هذا الجواب لا يغلو عن تكلف وكان الداعي إليه أن الداهيين إلى تفسير (من عند أنفسكم) بالخروج من المدينة وتبعية أبي سفيان وقومه جماعة أجلاء يبعد نسبة الغلط اليهم، فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن جريح، وأخرج ابن المنذر عن طريق ابن جريح عن ابن عباس قدير ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦٥﴾ ومن جملة النص عند الموافقة والخذلان عند المخالفة، وحيث خالفتم أصابكم سبحانه بما أصابكم، والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها داخل تحت الأمر، وقيل: المراد منها تطيب أنفسكم ومزج مراوة التفرغ بحلاوة الوعد أي أنه سبحانه قادر على نصركم بعدد لأنه على كل شيء قدير فلا تيأسوا من روح الله واعتناء بشأن التطيب وإرشادهم إلى حقيقة الحال فيما سألوها عنه وبياناً لبعض ما فيه من الحكم ورفعاً لما عسى أن يتوهم من الجواب من استقلالهم في وقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع الواسطة وجواب سؤالهم بأبسط عبارة فقال سبحانه: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ أيها المؤمنون من النكبة بقتل من قتل منكم ﴿يَوْمَ اتَّخَذْتُمُ الْجَنَّةَ﴾ أي جمعكم وجمع أعدائكم المشركين، والمراد بذلك اليوم يوم أحد، وقول بعضهم - لا يبعد أن يراد به يوم أحد - ويوم بدر - بعيد جداً ﴿فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾ أي إرادته، وقيل: بتخليته، (وما) اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء، وجملة (أصابكم) صلته - وبإذن الله - خبره •

والمراد بإذن الله يكون ويحصل، ودخول الفاء لمضمون معنى الشرط، ووجه السببية ليس بظاهر إذا الإصابة ليست سبباً للإرادة ولا للتخليه بل الأمر بالعكس فهو من قبيل (وما أبكم من نعمة فمن الله) أي ذلك سبب للاخبار بكونه من الله لأن قيدا لأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للمطالب وكذا الإخبار، وإلى هذا ذهب كثير من المحققين، وادعى السمين أن في الكلام إضماراً أي فهو بإذن الله، ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: وهذا مشكل على ما قرره الجمهور لأنه لا يجوز عندهم دخول هذه الفاء زائدة في الخبر إلا بشروط، منها أن تكون العلة مستقبلة في المعنى وذلك لأن الفاء إنما دخلت للتشبه بالشرط، والشرط إنما يكون في الاستقبال لا في الماضي، فلو قلت: الذي أتاني أمس فله درهم لم يصح، و(أصابكم) هنا ماضٍ معنى كما أنه ماضٍ لفظاً لأن القصة ماضية فكيف جاز دخول هذه الفاء؟ وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبيين أي وما يتبين إصابته بإيأم فهو بإذن الله كما تأولوا (إن كان قيسه قد من دير) بذلك، ثم قال: وإذا صح هذا التأويل فليجمل (ما) هنا شرطاً صريحاً وتكون الفاء داخلة وجوباً لكونها واقعة جواباً للشرط انتهى، ولا يخفى ما فيه ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ١٦٦﴾ عطاف على بإذن الله - من عطاف السبب على المسبب، والمراد ليظهر للناس وبثبت لديهم إيمان المؤمنين •

﴿وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ كعبد الله بن أبي وأصحابه ، وهذا عطف على ما قبله من مثله ، وإعادة الفعل إما للاعتناء بهذه العلة ، أو لتشريف المؤمنين وتزويدهم عن الانتظام في قرن المنافقين وللإيذان باختلاف حال العلم بحسب التعاقب بالفرقة فإنه متعاقب بالمؤمنين على نهج تعلقه السابق ، وبانفاقهم على نهج جديد وهو السر . كما قال شيخ الإسلام - في إيراد الآيتين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول صلته فعل دال على الحدوث ﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقاً خاصاً أظهره في ذلك المقام .

وقيل : ابتداء كلام موصوف على مجموع ما قبله عطف قصة على قصة ، ووجه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إنما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون عن المنافقين وليعلم كل واحد من الفريقين أن ما قدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لاحتالة أو رد قصة من قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردة ، وحي . بالاول لاها ملائمة لأصل الكلام ، والتفاق على هذا . طلق متعارف ، وجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الاعتراض للتنبية على كيفية ظهور نفاقهم ، أو عدم ثباتهم على الإيمان . وعلى كل تقدير القائل إما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وإليه ذهب الأصم - وإما عبد الله بن عمرو بن حرام من بني سلمة - وإليه ذهب الأكثر - ومقول القول قوله تعالى ﴿تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا﴾ السدي . وابن جريج : (أو ادفعوا) عنا العدو بتكثير السواد . وهو المروي عن ابن عباس ، وقيل : إنهم خيروا بين أن يقاتلوا للآخرة أول دفع الكفار عن أنفسهم وأموالهم أو بين الأول وبين دفع المؤمنين عن ذلك كأنه قيل : قاتلوا الله تعالى أو لتتفاق المدافع عن أنفسكم وأموالكم ، وترك التعاضف لقاء أو الواو بين (تعالوا) و(قاتلوا) لما أن المقصود بهما واحد وهو الثاني ، وذكر الأول توطئة له وترغيباً فيه لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون ، وقيل : ترك التعاطف الإشارة إلى أن كل واحد من الجانبين مقصود بنفسه ، وقيل : الأمر الثاني حال ولا يخفى بعده ﴿قَاتِلُوا﴾ استئناف بياني كأنه قيل فما صنعوا حين قيل لهم ذلك ؟ قيل قالوا : ﴿لَوْ تَعْلَم قِتَالًا لَا تَبْعَثَكُمْ﴾ أي لو كنا نعلم أنكم تقاتلون ما أرسلناكم ولكن لا نرى أن يكون قتالاً ، أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن شهاب ، وقيل : أرادوا إنما لا تحسن القتال ولا تقدر عليه لأن العلم بالفعل الاختياري من لوازم القدرة عليه فغير بغيره عن نفيا ، ويحتمل أنهم جعلوا نفي علم القتال كناية عن أن ما هم فيه ليس قتالاً بناءً على نفي العلم بنفي المعلوم لأن القتال يستدعي التكافؤ من الجانبين مع رجاء مدافعة أو مقابلة ومتى لم يتحقق ذلك كان لقاء النفس إلى التهلكة ، ومن الناس من جوز أن يكون المراد (لو نعلم قتالاً) في سبيل الله لا تبعناكم أولون لم قتالاً معنا لا تبعناكم لكن ليس للخالف معنا مضادة ولا قصد له إلا معكم ، ولا يخفى أن هذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه جواباً لما قيل لهم على جميع تقاديره ماعدا الأول ، وعلى الأول يصلح هذا جواباً له على جميع تقاديره ماعدا الثاني إذ عدم المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تكثير السواد إلا على بعد ومن كلامهم .

• إن لم تقاتل يا جبان فشجع • والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبروا به لأن السهم لكمال تثبط قلوبهم عنه لا تساعدهم على الانفصاح به ، وأما الذهاب مع المؤمنين . مطلقاً سواء كان للقتال أول دفع وتكثير السواد وحمله على امتثال الأمر أي لو كنا نعلم قتالاً لا مثلنا أمركم لا يخلو عن بعد .

﴿هُمُ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ أي هم يومئذ قالوا (لونه لم) البخ أقرب للكفر منهم قبل ذلك لظهور أمارته عليهم بانخراطهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء.

والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلقة بأقرب - ومن قواعدهم أنه لا يتعلق حرف جازم أو ظرفان بمعنى يتعلق واحد إلا في ثلاث صور: إحداهما أن يتعلق أحدهما به مطلقاً ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول، وثانيتهما أن يكون الثاني تابعاً للأول ببدلية ونحوها، وثالثتهما أن يكون المتعلق أفضل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول الذي يجعله بمنزلة تعدد المتعلق كما في المقيد والمطلق، وماتن فيه من هذا القليل كأنه قيل قربهم من الكفر يزيد على قربهم من الإيمان، واللام الجارة في الموضعين بمعنى إلى بناماً على ما قيل: إن صلة القرب تكون من وإلى لا غير، تقول: قرب منه وإليه، ولا تقول له، أو على حالها بناماً على ما في البر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد يتعدى ثلاثة أحرف اللام وإلى ومن، وقيل: إن (أقرب) هنا من القرب بفتح الراء وهو طلب الماء ومنه الغارب لسقيته، وإيلة القرب أي الورد، والمعنى هم أطلب للكفر وحينئذ يتعدى باللام اتفاقاً.

وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ (أقرب) من الكافرين منهم من المؤمنين لأجل إيمانهم، ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركاكة نظمه لو صرح بما حذف فيه.

وجوز أن يقدر في الكلام مضاف وهو أهل، واللام متعلقة بتميز محذوف وهو نصرة والمعنى هم لأهل الكفر (أقرب) نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان إلتخاذهم ومقاومتهم تقوية لهم شركين وتحذيل للمؤمنين، وهذا كما تقول: أنا لزيد أشدّ ضرباً مني لعمرو. وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتميز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضاً، وادعى الواحد أن في الآية دليلاً على أن الآتي بكلمة التوحيد لا يكفر لانه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم. وقال الحسن: إذا قال الله تعالى (أقرب) فهو اليقين بأنهم مشركون ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم.

لكنهم مع هذا لا يستحقون أن يعاملوا بذلك معاملة الكفار ولعلنا لا نراهم آخر ﴿يَقُولُونَ بِأَقْوَاهُمْ مَالِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ جملة مستأنفة مبنية لحالهم مطلقاً لا في ذلك اليوم فقط ولذا فصلت، وقيل: حال من ضمير (أقرب) وتقييد القول بالأقواء إما بيان لانه كلام لفظي لا نفسي، وإما تأكيد على حد (ولا طائر يطير بجناحيه) والمراد أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، وقال شيخ الإسلام: إن ذكر الأقواء والقلوب تصوير لتناقضهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم لباطنهم وإن (ما) عبارة عن القول والمراد به إمانفس الكلام الظاهر في اللسان تارة وفي القلب أخرى، فالتثبت والمنق متحذان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهرأ، وإما القول بالمناووظ فقط والمنق حينئذ منشؤه الذي لا ينفك عنه القول أصلاً، وإنما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال، والمعنى يتفوهون بقول لا وجود له أو لمنشئه في قلوبهم أصلاً من الإباطيل التي من جعلتها ما حكى عنهم آنفاً فانهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء منهما، أحدهما عدم العلم بالقتال، والآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيها كذباً بينا حيث كانوا عالمين به مصرين مع ذلك على الانخدال عازمين على الارتداد، واختار بعضهم كون (ما) عبارة عن القول الملقوظ، ومعنى كونه ليس في قلوبهم أنه غير معتقد لهم ولا منصور عنهم إلا كتصور زوجية الثلاثة مثلاً والحكم عام، ويدخل فيه حكم ما تفوهوا به من مجموع القضية الشرطية لا خصوص المتقدم فقط ولا خصوص

التالي فقط ولا الامران معا دون الهيئة الاجتماعية المعتبرة في القضية ولعل ما ذكره الشيخ اوله

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فتون الشر والفساد إثر بيان خلوصهم عما يرافقها ، والمراد أعلم من المؤمنين لأنه تعالى يعلمه مفصلاً بعلم واجب ، والمؤمنون يعلمونه مجملًا بأمارات ، ويجوز أن تكون الجملة حالية للثنية على أنهم لا ينفعهم النفاق ، وأن المراد أعلم منهم لأن الله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ مرفوع على أنه بدل من واو يكتُمون كأنه قيل : والله أعلم بما يكتُم الذين قالوا ، أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم الذين ، وقيل : مبتدأ خبره قل قادرُوا بحذف العائد أي قل لهم الخ ، أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقوا ، أو بدل منه ، أو مجرور على أنه بدل من ضمير أقوالهم ، أو قلوبهم ، وجاء إبدال المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم ، ومنه قول الفرزدق :

على حاله لو أن في القوم حاتمًا على جوده لفضن بالماء حاتم

بحر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافي مجرورة . والمعنى يقولون بأقوال الذين قالوا ، أو يقولون بأقوالهم ما ليس في قلوب الذين قالوا ، والكلام على الوجهين من باب التجرید كقوله :

ياخير من يركب المظلي ولا يشرب كأسا من كف من بخلا

والقائل كما قال السدي . وغيره هو عبدالله بن أبي . وأصحابه ، وقد قالوا ذلك في يوم أحد ﴿لَاخَوْنَهُمْ﴾ أي لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا في ذلك اليوم ، والمراد لنرى قربتهم أو لمن هو من جنسهم ﴿وَقَعَدُوا﴾ حال من ضمير (قالوا) وقد مرادة أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخدال ، وجوز أن يكون معطوفا على الصلة فيكون معترضا بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى :

﴿لَوْ أَطَاعُونَا﴾ أي في ترك القتال ﴿مَا قُتِلُوا﴾ كالم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخدال حين انخدلوا ، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السدي قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في ثلثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعهم فلما غلبوه وقالوا له : (لو نعلم قتالا لاتبعناكم) قالوا له : وإن أطلعنا لترجعن معنا فذكر الله تعالى نعى قولهم لئن أطلعنا لترجعن معنا بقوله سبحانه : (الذين قالوا) الخ ، وبعضهم حمل القعود على ما استصوبه ابن أبي عند المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداءً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به - ولا يخلو عن شيء - بل قال مولانا شيخ الاسلام : يرده كون الجملة حالية فإنها لتعين ما فيه العصيان والمخالفة مع أن ابن أبي ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الأمر أيضاً بهم فيستحيل أن يحمل على ما حوطلب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند المشاورة ﴿قُلْ﴾ يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم

﴿قَادِرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾ أي قادفوا عنها ذلك وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى :

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١٦٨ عليه كما أنه شرط حذف جوابه لدلالة (قادرُوا) عليه ، ومن جوز تقديم الجواب لم يحتج لما ذكره ، ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاحهم القعود عن القتال ، والمراد أن ما دعيتموه سبب النجاة ليس بمستقيم ولو فرض استقامته فليس بمفيد ، أما الأول فلأن أسباب النجاة كثيرة غاية أن القعود

والنجاه وجداً معاً وهو لا يدل على السبية، وأما الثاني فلأن المهر وب عنه بالذات هو الموت الذي القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء، وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهم لديكم، وقيل: متعلق الصدق بصرح به من قولهم: (لو أطاعونا ما قتلوا) والمعنى أنهم لو أطاعواكم وقعدوا لقتلوا قاعدين لما قتلوا مقاتلين، وحيث يكون (قادروا) الخ استهزأ بهم أي إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت (قادروا) جميع أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم بزعكم هذا السبب الخاص، وفي الكشف روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون متافقاً بعدد من قتل بأحد.

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا) أخرج الامام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لنا» وفي لفظ: «قالوا من يبايع إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق ثلثاً يزهدوا في الجهاد ولا ينكحوا» فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاء الآيات» • وأخرج الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا جابر مالي أراك منكسراً فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وديناً فقال: ألا أبشرك بمالقى الله تعالى به أباك؟ قلت بلى قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وقال: يا عبيدي ممن على أعطك قال: يا رب تحييني فأقبل فيك ثانياً قال الرب تعالى: قد سبق مني أنهم لا يرجعون قال: أي ربى فأبأخ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولاتفاق بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع، وأنزل الله تعالى الآية لهما والأخبار متضافرة على نزولها في شهاده أحد، وفي رواية ابن المنذر عن إسحق ابن أبي طلحة قال: حدثني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر معونة وساق الحديث بطوله - إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآناً بآخراً عافوا منا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زماناً، فأنزل الله تعالى (ولا تحسبن) الخ • ومن هنا قيل: إن الآية نزلت فيهم، وأنت تعلم أن الخبر ليس نصاً في ذلك، وزعم بعضهم أنها نزلت في شهاده بدر، وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط، وأن آية البقرة هي النازلة فيهم، وهي كلام مستأنف مسوق لإثبات أن الحذر لا يسمن ولا يغنى لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس بما يحذر بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يقف على الخطاب مطلقاً • وقيل: من المنافقين الذين قالوا: (لو أطاعونا وقعدوا) وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به، وقرئ يحسبن - بإيالة التحذرية على الاستناد إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وأوصيه من يحسب على طرز ما ذكر في الخطاب، وقيل: إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جاز الحذف عند القرينة أي - ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً - •

واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأى الجمهور فانهم يحذرون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جداً، ومنعه إبراهيم بن مكيون الاشيلي البتة، وما كان ممنوعاً عند بعضهم عزيزاً عند الجمهور ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى، وفيه أن هذا من باب التعصب لأن حذف أحد المعنولين في باب الحسبان لا يمنع اختصاراً

على الصحيح بل اقتصاراً ، و (ما) هنا من الاول فيجوز مع أنه يجوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخرج مثله .
 وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الاخفش ، وظاهر ضنيع البعض يفهم منه
 تقديره مضمراً أي ولا يحسنهم الذين قتلوا ، والمراد لا يحسن أنفسهم ، واعترضه أبو حيان بشئ آخر أيضاً ،
 وهو أن فيه تقديم المضمير على مفسره وهو محصور في أماكن ليس هذا منها ، ورده السفاقي بأنه وإن لم
 يكن هذا منها لكن يعود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لأنه مقدم معنى وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل
 جائز ، وقد ظن السيرا في (١) وغيره على جواز ظنه زيد منطلقاً وظاهراً الزيدان منطلقين ، وهذا نظيره ما ذكره
 هذا البعض . فالاعتراض عليه في غاية الغرابة ، ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تأنيبه السامعين على أنهم أحقاء
 بأن يتسلوا بذلك ، ويبتشروا بالحياة الأبدية والنعيم المقيم لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند ابتداء القتال إذ بعدتين
 حالهم لهم لا تبقى لا اعتبار تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا تنبيه السامعين وتذكيرهم وجه قاله شيخ الاسلام .
 وقيل : هو نهى في معنى النفي وقد ورد ذلك ، وإن قل ، أو هو نهى عن حسبانهم أنفسهم أمواتاً في وقت
 ما وإن كانوا وقت الخطاب عالمين بحياتهم ، وقرئ (ولا تحسبن) بكسر السين ، وقرأ ابن عامر (قتلوا) بالتشديد
 لكثرة المقتولين (بل أحياء) أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك ، وقرئ بالنصب ، وخرجه الزجاج على
 أنه مفعول محذوف أي بل احسبهم أحياء ، ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يؤمر فيه بحسبان وإضمار غير
 قول الحسبان كاعتقدهم أو اجعلهم ضعيف إذ لا دلالة عليه على أن تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان : لأنه لا يصح
 البتة سواء جعلته بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألهم ، نعم قال السفاقي : يصح إذا كان بمعنى اعتقدهم
 لكن يبقى حديث عدم الدلالة على حاله ، وأجاب الجلي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم لكن إذا أرشد المعنى
 إلى شئ قدر من غير ضعف وإن كان دلالة اللفظ أحسن ، وقال العلامة الثاني : لا منع من الأمر بالحسبان
 لأنه ظن لا شك والتكليف بالظن واقع لقوله تعالى : (فاعتبروا يا أولى الأبصار) أمراً بالقياس وتحصيل
 الظن ، وقال بعضهم : المراد اليقين ويقدر أحسبهم للمشاكلة ولا يخفى أنه تعسف لأن الحذف في المشاكلة لم
 يمد (عند ربهم) في محل رفع على أنه خبر ثان للبند المقدّر ، أو صفة لأحياء ، أدنى محل نصب على أنه
 حال من الضمير في (أحياء) وجوز أبو البقاء كونه ظرفاً له أو للفعل الذي بعده ، (عند) هنا ليست للقرب
 المبكّر لا استحالة ولا معنى في علمه وحكمه كما تقول : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبة
 للمقام بل بمعنى القرب والشرف أي ذوو رتبة سامية ، وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام
 لدلالته على التحقق أي إن حياتهم متحققة لا شبهة فيها ولا يخفى أن المقام مقام مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به .
 وفي الكلام دلالة على التحقق من وجوه آخر وفي انعراض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم
 مزيد تمكينة لهم (يرزقون) صفة لأحياء ، أو حال من الضمير فيه أرفى الظرف فيه تأكيد لكونهم أحياء
 وقد تقدم الكلام في حياتهم على أتم وجه ، والقول بأن أرواحهم تتعلق بالافلاك والكواكب فتلك ذلك
 وتمكن من زيادة كمال قول هابط إلى الثرى ، ولا أظن القائل به فرغ سمع الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة
 بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهج الحجّة البيضاء وخبر القناديل لا يتور كلامه ولا يزيل ظلامه

فلمعنى إن حال الشهداء وحياتهم وراء ذلك ﴿فَرَحِينَ﴾ جوز أن يكون حالا من الضمير في (يرزقون) أو من الضمير في (أحياء) أو من الضمير في الظرف، وأن يكون نصبا على المدح، أو الوصفية لأحياء في قرارة النصب ومعناه مسرورين ﴿بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾ بعد انتقلهم من الدنيا ﴿من فضله﴾ متعلق بما آتاهم، و(من) إما للسببية أو لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المحذوف العائد على الموصول، و(من) للتبعية والتقدير بما آتاهموه حال كونه كائنا بعض فضله.

والمراد بهذا الموقى ضروب النعم التي ينالها الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز بالشهادة في سبيل الله تعالى ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ﴾ أى يسرون بالبشارة، وأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر السار إلا أن المعنى هنا على السرور استعمالا للفظ في لازم معناه وهو استئناف أو معطوف على فرحين لتأويله بفرحون. وجوز أن يكون التقدير وهم يستبشرون فتكون الجملة حالا من الضمير في (فرحين) أو من ضمير المفعول في آتاهم وإنما احتج إلى تقدير مبتدأ عند جعلها حالا لأن المضارع المثبت إذا كان حالا لا يقترون بالواو. ﴿بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أى باخوانهم الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله تعالى فيلحقوا بهم ﴿مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ متعلق يلحقوا والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم. ويجوز أن يكون حالا من فاعل يلحقوا أى لم يلحقوهم متخلفين عنهم باقين بعد في الدنيا.

﴿الْآخِوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بدل من الذين بدل اشتغال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم أى يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء وهو أنهم عند قتلهم في سبيل الله تعالى يفوزون كما فازوا ويحودون من التميم كما حازوا، وإلى هذا ذهب ابن جريب. وقادة، وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض أى لثلا، أو بأن لاد هو معمول ليستبشرون واقع موقع المفعول من أجله أى يستبشرون بقدوم إخوانهم الباقين بعدهم إليهم لأنهم لا خوف عليهم الخ، فالاستبشار حينئذ ليس بالأحوال.

ويؤيد هذا ما روى عن السدى أنه يوقى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه يبشر بذلك فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا، فضمير (عليهم) وما بعده على هذا راجع إلى (الذين) الأول، وعلى الأول إلى الثانى، ومن الناس من فسر الذين لم يلحقوا بالمتخلفين في الفضل عن رتبة الشهداء وهم الغزاة الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى ولم يقتلوا بل بقوا حتى ماتوا في مصابهم، فانهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداء إلا أن لهم أيضاً فضلا عظيما بحسب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لمزيد فضل الجهاد، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من الآية وإن كان فضل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يناطح فيه كبشان، (أن) على كل تقدير هي المنخفضة واسمها ضمير الشأن وخبرها الجملة المنفية، والمعنى (لا خوف عليهم) فيمن خلفوه من ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم (ولا هم يحزنون) على ما خلفوا من أموالهم لأن الله تعالى قد أجزل لهم العوض، أو (لا خوف عليهم) فيما يقدمون عليه لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة (ولا هم يحزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة، أو (لا خوف عليهم) في الدنيا من القتل فإنه عين الحياة التي يجب أن يرغب فيها فضلا عن أن يخاف ويحذر (ولا هم يحزنون) على المفارقة، وقيل: إن كلا هذين المنفيين فيما يتعلق بالآخرة، والمعنى أنهم لا يخافون وقوع مكروه من أهوالها، ولا يحزنون

من فوات محبوب من نعيمها، وهو وجه وجهه .

والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لا بيان انتفاء دوامه كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاً فإن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ، وقد تقدمت الإشارة إليه ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ مكرر للتأكيد وليتعلق بقوله تعالى : ﴿ بِنِعْمَةِ مَنْ اللَّهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ١٧١ ﴾ حيث لا يكون بياناً وتفسيراً لقوله سبحانه : (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لأن الخوف غم يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوء ، والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضرر فمن كان متقبلاً في نعمة من الله تعالى وفضل منه سبحانه فلا يحزن أبداً ، ومن جعلت أعماله مشكورة غير مضیعة فلا يخاف العاقبة ، ويحوز أن يكون بيان ذلك النبي بمجرد قوله جل وعلا : (بنعمة من الله وفضل) من غير ضم ما بعده إليه ، وقيل : الاستبشار الاول بدفع المضار ولذا قدم ، والثاني بوجود المسار أو الاول لاختوانهم ، والثاني لهم أنفسهم ، ومن الناس من أعرب (يستبشرون) بدلا من الاول ولذا لم تدخل واو العطف عليه ، و (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لنعمة - مؤكدة لما أفاده التكرير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ، وجمع - الفضل والنعمة - مع أنهما كثيراً ما يعبر بهما عن معنى واحد إما للتأكيد وإما للايضاح بأن ما خصهم به سبحانه ليس نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة سرور ولذة ، بل زائد عليها مضاعف فيما ذلك ، ونظيره قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وعطف وأن على (فضل) أو على (نعمة) وعلى التقديرين - ضمون ما بعدهما داخل في المستبشر به .

وقرأ الكسائي (وإن) بكسر الهمزة على أنه تذييل لضمون سابقه من الآيات السابقة ، أو اعتراض بين التابع والمتبوع بناء على أن الموصول الآتي تابع للذين لم يلحقوا ، والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير عنهم بذلك للإعلام بمرتبة الإيتان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة ، وإما كافة المؤمنين ، وذكرت توفية أجورهم وعدت من جملة المستبشر به على ما اقتضاه العطف بحكم الإخوة في الدين ، واختار هذا الوجه كثير ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء ، وقيل ما ذكر الله تعالى فضلا ذكره ، الانبياء وثواباً أعظم إلا ذكر سبحانه ما أعطى الله تعالى المؤمنين من بعدهم ، وفي الآية إشعار بأن من لا إيمان له أعماله محطية وأجوره مضیعة ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا ﴾ أي أطاعوا لله وأطاعوا رسله ، بامثال الاوامر ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ أي نالهم الجراح يوم أحد ، والموصول في موضع جر صفة للمؤمنين أو في موضع نصب باضمار أعني ، أو في موضع رفع على إضمار هم ، أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مَسْجِدَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْ عَمَلِهِمْ ١٧٢ ﴾ قال الطبرسي وهو الأشبه : (منهم) حال من الضمير في (أحسنوا) و (من) للتبعض - وإليه ذهب بعضهم - وذهب غير واحد إلى أنها للبيان ، فالكلام حينئذ فيه تجريد جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن المنقضى ، المقصود من الجمع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون . قال ابن إسحاق ، وغيره : لما كان يوم الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوال وكانت وقعة أحد يوم السبت للنصف منه أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب العدو وأن لا يخرج معاً أحد إلا أحد - حضر يومنا بالأمس فكلّمه جابر بن عبد الله بن حزام فقال : يا رسول الله إن

أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال: يا بني لا ينبغي لي وللك أن نترك هؤلاء النسوة لارجل فيهن ولست بالذي أوترك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله ﷺ فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إرهاباً للعدو حتى انتهى إلى حراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خراقة مسلهم ومشر كهم عيبة نصحر رسول الله ﷺ بهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال : يا محمد أما والله لقد عن علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم ، ثم ذهب رسول الله ﷺ بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه وقالوا : أصبنا أجل أصحابه وفادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبدأ قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط وهم يتحزقون عليكم تحرقاً وقد اجتمع مع من كان تخلف عنه في يومكم وتدموا على ما صنعوا فيهم من الحق عليكم شيء لم أر مثله قال : ويحك ما تقول ؟ قال ما أرى والله أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال : فإني أنهارك عن ذلك والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم آياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت :

كادت تهزم الأصوات راحتي	إذا سالت الأرض بالجرد لا باييل
ترى بأسد كرام لا تنال	عند اللقاء ولا ميل معازيل
فظلت عدواً كأن الأرض مائلة	لما سمعوا برئيس غير مخذول
وقلت : ويل ابن حرب من لغاتهم	إذا تفضططت البساطع بالخيل
إني نذير لأهل النبل ضاحية	للكل آربة منهم ومعقول
من خيل أحمد لا وخشا تنال	وليس يوصف ما أنذرت بالقييل

فبني عند ذلك أبو سفيان ومن معه ومراً به ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة قال ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهل أنتم مبلغون عني محمد أرسلكم بها إليه وأحل هذه لكم غداً ذبيبا بعكاظ إذا وافيتهم ؟ قالوا : نعم قال : إذا وافيتهم فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فتر الكب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . وأصحابه فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأخرج ابن هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله ﷺ قال لهم صفوان بن أمية بن خلف : لا تفعلوا فإن القوم قد جربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا إلى محالكهم فرجعوا فلما باخ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد أنهم هموا بالرجعة قال : والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأس الذاهب ثم رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وأنزل الله تعالى هذه الآيات ، وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين فضوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ بدل من (الذين استجابوا) أوصفة والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس ، ومن الثاني أبو سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس الثاني غير الأول •

وروى عن مجاهد . وقادة . وعكرمة . وغيرهم أنهم قالوا : والخير متداخل نزلت هذه الآيات في غزوة بدر الصغرى ، وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف : يا محمد ، وعدما بيننا وبينك موسم بدر المقابل إن شئت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذلك بيننا وبينك إن شاء الله تعالى فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل بحنة من ناحية مر الظهران ، وقيل : بالغ عسفان فألقى الله تعالى عليه الرعب فبدأ له الرجوع فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي (١) وقد قدمه متعرا فقال له أبو سفيان : إني واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقى بموسم بدر وأن هذه عام جدد ولا يصالحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق المدينة فثبطهم والمكث عندي عشرة من الإبل أضعتها على يدي سهيل بن عمرو فأنى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لمعاد أبي سفيان فقال لهم : بش الرأي رأيكم أتوكم في دياركم وقراركم فلم يقاتل منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم فو الله لا يفلت منكم أحد فكره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخروج فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا أخرجن ولو وحدي فخرج معه سبعون راكبا يقولون : (حسبنا الله ونعم الوكيل) حتى وافى بدرأ فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان ومن معه من بحنة إلى مكة فسماهم أهل مكة جيش السوق يريدون أنكم لم تفعلوا شيئا سوى شرب السوق ولم يلق رسول الله ﷺ أحدا من المشركين فذكر راجعا إلى المدينة ، وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة ، أو كعب بن مالك :

وعدت أبا سفيان وعدا فلم يجد
فأنسى ليو وافيتنا فافيتنا
تركتنا به أوصال عنة وابنه
عصيت رسول الله أف لديكم
وإني وإن عنتموني لقاتل
أعلمناه لم نعدله فينا بغيره
لميعاده صدقا وما كان وافيا
لأبت ذميا وافقت المواليا
وعمر أبا جهل تركناه ثاويا
وأمركم الشئ الذي كان غاويا
فدى لرسول الله أهلي وماليا
شهابنا في ظلمة الليل هاديا

فعلى هذا المراد من الناس الأول نعيم ، وأطلق ذلك عليه كما يطلق الجمع واسم الجمع المحلى بال الجنسية على الواحد منه مجازا كما صرحوا به ، أو باعتبار أن المذيعين له القاتلين لهم لكن في كون القاتل تعبيا مقال . وقد ذكره ابن سعد في طبقاته ، وذكر بعضهم أن القاتلين أباس من عبد قيس ﴿ قَزَادَهُمْ إِمَانًا ﴾ الضمير المستكن للقول أو المصدر قال : أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده ، أو الله تعالى ، وتعقب أبو حيان الأول بأنه ضعيف من حيث أنه لا يريد إيمانا إلا أنطق به لاهو في نفسه ، وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازا فإن الضمائر تجري على ذلك الجمع لا على المفرد فيقال بمفارقة شابت باعتبار الإخبار عن الجمع ، ولا يجوز مفارقة شاب باعتبار مفارقة شاب ، وفي كلا التعقيبين نظر ، أما الأول فقد نظر فيه الحلبي بأن المقول هو الذي في الحقيقة حصل به زيادة الإيمان ، وأما الثاني فقد نظر فيه السفاقي بأنه لا يبعد جوازه بناء على ما علم من استقرار كلامهم فيما له لفظ وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى . والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى وازدادوا صمائية وظهروا حية الاسلام .

واستدل بذلك من قال : إن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذا ظاهر إن جمعت الطاعة من جملة الإيمان وأما إن جعل الإيمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوا في ذلك : إن اليقين مما يزداد بالآلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج بلا ريب ، وبعض ذلك أخبار كثيرة ، ومن جعل الإيمان نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان يقول ماورد في ذلك باعتبار المتعلق ، ومنهم من يقول : إن زيادته مجاز عن زيادة ثمرته وظهور آثاره وإشراق نوره ووضيائه في القلب ونقصانه على عكس ذلك ، وكأن الزيادة هنا مجاز عن ظهور الحجة وعدم المبالاة بما يثبطهم ، وأنت تعلم أن التأويل الأول هنا خفي جداً لأنه لم يتجدد للقوم بحسب الظاهر عند ذلك القول شيء يجب الإيمان به كوجوب صلاة أو صوم مثلاً ليقال : إن زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلق وكذا التزام التأويل الثاني في الآيات والآثار التي لم تكند تنطبق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد .

فالأولى القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل ، وإن قلنا : إنه نفس التصديق وكونه إذا نقص يكون ظناً أو شكاً ويخرج عن كونه إيماناً وتصديقاً بما لا ظن ولا شك في أنه على إطلاقه ممنوع . نعم قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تصديقاً وذلك مما لا نزاع لأحد في أنه لا يقبل النقصان مع بقاء كونه تصديقاً ، وإلى هذا أشار بعض المحققين ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ أي محسبنا وكافينا من أحسبه إذا كفاه والدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وإضافته لفظية لا تنفيذية تعريفاً كإضافة المصدر ماصح كونه صفة لرجل كذا قالوا ، ومنه يعلم أن المصدر المؤول باسم الفاعل له حكمه في الإضافة ، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها ﴿ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ١٧٢ ﴾ أي الموكل أي فاعل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى ، والظاهر عطف هذه الجملة الانشائية على الجملة الخبرية التي قبلها ، والواو إما من الحكاية أو من المحكي فإن كان الأول وقلنا : بجواز عطف الانشاء على الإخبار فيما له محل من الأعراب لكونهما حيثن في حكم المفردين فأمر العطف ظاهر من غير تكلف التأويل لأن الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول (قالوا) لكن القول بجواز هذا العطف بدون التأويل عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولم يثبت

وإن كان الثاني وقلنا بجواز عطف الانشاء على الإخبار مطلقاً - كما ذهب إليه الصغار - أو قلنا : بجواز عطف القصة على القصة أعني عطف حاصل مضمون إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ - كما أشار إلى ذلك العلامة الثاني - فالأمر أيضاً ظاهر ، وإن قلنا : بعدم جواز ذلك - كما ذهب إليه الجمهور - فلا بد من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف ، والذاهبون إلى الأول قالوا : إن الجملة الأولى وإن كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الإخبار بأنه تعالى كاف في نفس الأمر ، والذاهبون إلى الثاني اختلفوا فمنهم من قدر قلنا أي - وقالنا نعم الوكيل - .

واعترض بأنه تقدير لا ينساق الذهن إليه ولا دلالة للقرينة عليه مع أنه لا يوجد بين الإخبار بأن الله تعالى كافهم والإخبار بأنهم قالوا - نعم الوكيل - مناسبة معتد بها يحسن بسببها العطف بينهما ومنهم من جعل مدخول الواو معطوفاً على ما قبله بتقدير المبتدأ إما مؤخراً لتناسب المعطوف عليه فإن (حسبنا) خبر (والله) مبتدأ بقرينة ذكره في المعطوف عليه ومجئ حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن إليه ، وإما مقدماً لرعاية اقرب المرجع مع ما سبق .

واعترض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأ لولم يؤل - نعم الوكيل - بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضا إنشائية إذ الجملة الاسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين - نعم الرجل زيد، ويزيد نعم الرجل - فإن مدلول كل منهما نسبة غير محتملة للصدق والكذب، وبعد التأويل لا يكون المعطوف جملة - نعم الوكيل - بل جملة متعلق خبرها - نعم الوكيل - والاشكال إنما هو في عطف - نعم الوكيل - إلا أن يقال يختار هذا، ويقال: الجواب عن شيء قد يكون بتقرير ذلك الشيء وإبداء شيء آخر وقد يكون بتغيير ذلك الشيء، وما ههنا من الثاني فمن حيث الظاهر المعطوف هو جملة - نعم الوكيل - فيعود الاشكال، ومن حيث الحقيقة هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعد التأويل ينو أنشاء المدح العام الذي وضع أفعال المدح له بل يصير للإخبار بالمدح الخاص، وهو أنه مقول في حقه - نعم الوكيل - وأيضاً مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق الحل والإخبار عنه - نعم الوكيل - فلا بد من تقدير مقول في حقه مرة أخرى، ويلزم تقديرات غير متناهية وكأنه لهذا لم يؤل الجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلك وإنما هو مختار السعدي رحمه الله تعالى، وقد جوز بعضهم على تقدير كون الواو من المحكي عطف - نعم الوكيل - على (حسبنا) باعتبار كونه في معنى الفعل كما عطف (جعل) على (فالق) في قوله تعالى: (فالق الاصباح وجعل الليل سكناً) على رأى فحينئذ يكون من عطف الجملة التي لها محل من الاعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد، وبعض المحققين يجوزون ذلك لأن عطف الانشاء على الاخبار - وهذا وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه - إلا أن أمر العطف على الخبر بناءً على ما ذكره الشيخ الرضى من أن نعم الرجل بمعنى المفرد وتقديره أي رجل جيد - أظهر كما لا يخفى، ومن الناس من ادعى أن الآية شاهد على جواز عطف الانشاء على الاخبار فيما له محل من الاعراب بناءً على أن الواو من الحكاية لا غير، ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيها لا تصلح شاهداً على ما ذكر لجواز أن يكون (قالوا) مقدراً في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه فيكون من عطف الجملة الفعلية الخبرية، على الجملة الفعلية الخبرية، ثم إن الظاهر كما يقتضى أن يكون في الآية عطف على الاخبار - وفيه الخلاف الذي عرفت - كذلك يقتضى عطف الفعلية على الاسمية - وفيه أيضاً خلاف مشهور كعكسه - ربما ذكرنا في أمر الانشاء والاخبار يستخرج الجواب عن ذلك، وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام وما ذكرناه قليل من كثير ووشل من غدير، ثم إن هذه الكلمة كانت آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار كما أخرجه البخاري في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الرزاق - وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما •

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت في الأمر العظيم فقولوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل)»، وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ كان إذا اشتد غم مسح يده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل •

وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف» (فَانْقَلَبُوا) عطف على مقدر دل عليه السياق أي نخرجوا إليهم ورجعوا (بنعمة) في موضع الحال من الضمير في - انقلبوا - وجوز أن يكون مفعولاً به، والباء على الأول للتعدية، وعلى الثاني للمصاحبة، والتوين على التقديرين للتفخيم أي (بنعمة) عظيمة لا يقدر قدرها (من الله) صفة لنعمة وكدة

لقضائهما ، والمراد منها السلامة - كما قاله ابن عباس - أو الثبات على الإيمان وطاعة الله تعالى ورسوله ﷺ - كما قاله الزجاج - أو إذلالهم أعداء الله تعالى على بعد كما قيل ، أو مجموع هذه الأمور على ما نقول (وَفَضَّلَ) وهو الربيع في التجارة ، فقد روى البيهقي عن ابن عباس أن عبيراً مررت وكان في أيام الموسم فاشترأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربح مالا قسمه بين أصحابه فذلك الفضل .

وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين خرج في غزوة بدر الصغرى بدر أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم فأصابوا تجارة ، وعن مجاهد الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر (لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ) أي لم يصيبهم قتل - وهو المروي عن السدي - أو لم يؤذهم أحد - وهو المروي عن الخبر - والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل - انقلبوا - أو من المستكن في (بنعمة) إذا كان حالاً والمعنى (فانقلبوا) منعمين مبرئين من السوء ، والجملة الحالية إذا كان فعلها مضارعاً منفياً بلم ، وفيها ضمير ذي الحال جاز فيها دخول الواو وعدمه (وَاتَّبَعُوا) عطف على انقلبوا - وقيل: حال من ضميره بتقدير قد أي وقد اتبعوا في كل ما أوتوا ، أو في الخروج إلى لقاء العدو (رَضَوْنَ اللَّهَ) الذي هو مناط كل خير (وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ١٧٤) حيث تفضل عليهم بما تفضل ، وفيما تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإستاد (ذو فضل) إليه ووصف الفضل بالعظم إيمان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيماً لا يكتفه كنهه وهم أحقاه بأن يتحسروا عليه تحسراً ليس بعده (إِنَّمَا ذَلِكَ) الإشارة إلى المشبط بالذات أو بالواسطة ، والخطاب للزومتين وهو مبتدأ ، وقوله : (الشَّيْطَانُ) بمعنى إبليس لأنه علمه بالغلبة خبره على التشبيه البليغ ، وقوله تعالى : (يَخُوفُ أَوْلِيَاءَهُ) جملة مستأنفة مبنية لشيئته ، أو حال كما في قوله تعالى : (تلك بيوتهم خاوية) .

ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة على التشبيه أيضاً ، ويحتمل أن يكون مجازاً حيث جعله هو ويخوف هو الخبر ، وجوز أن يكون ذا إشارة إلى قول المشبط فلا بد حينئذ من تقدير مضاف أي قول الشيطان ، والمراد به إبليس أيضاً ولا يجوز فيه على الصحيح ، وإثنا التجوز في الإضافة إليه لأنه لما كان القول بوسوسته وسيه جعل كأنه قوله ، والمستكن في (يخوف) إما للمقدور وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر أي يخوف به ، والمراد بأوليائه إما أبو سفيان وأصحابه ، فالمفعول الأول ليخوف محذوف أي يخوفكم أوليائه بأن يعظمهم في قلوبكم ، ونظير ذلك قوله تعالى : (لينذر بأساً شديداً) وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس .

وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه ، وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين ، واليه ذهب الزجاج ، وأبو علي الفارسي .

وغيرهما ، ويؤيده قوله تعالى : (فَلَا تَخَافُوهُمْ) أي فلا تخافوا أوليائه الذين خوفكم إياهم (وَخَافُونَ) في مخالفة أمرى ، وإما المتخلفون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأوليائه هو المفعول الأول والمفعول الثاني إما متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوف ، أو يخوفهم من أبي سفيان . وأصحابه ؛ وعلى هذا لا يصح عود ضمير (تخافوهم) إلى الأوليائه بل هو راجع إلى الناس الثاني كضمير - أخشوم - فهو رذله أي فلا تخافوا الناس وتقدموا عن القتال وتجنبوا (وَخَافُونَ) فجاهدوا مع رسول الله وسارعوا إلى أمثال ما يأمركم به ، وإلى هذا الوجه ذهب الحسن والسدي ، وأدعى الطبري أن النظم يساعد عليه ، والخطاب حينئذ لغيره في الخارجين (٢ - ١٧ ج ٤ - تفسير روح المعاني)

والمختلفين والقصد التعريض بالطائفة الاخيرة ، وقيل : الخطاب لها و (أوليائه) إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمر نعيّاً عليهم بأنهم أولياء الشيطان ، واستظهر بعضهم هذا القيل مطلقاً معللاً له بأن الخارجين لم يخافوا إلا الله تعالى (وقالوا حسبنا الله) وأنت تعلم أن قيام احتمال التعريض بمرض هذا التعليل ، والفاء لترتيب النهي أو الانتهاء على ما قبلها فإن كون الخوف شيطانياً أو قولاً له بما يوجب عدم الخوف والنهي عنه ، وأثبت أبو عمرو بـ (وخافون) وصلاً وحذفها وقفاً والباقيون يحذفونها مطلقاً وهي ضمير المفعول وقوله تعالى :

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧) إِنْ كَانَ الْخُطَابُ لِلْمُتَخَلِّفِينَ فَالْأَمْرُ بِهِ وَاضِحٌ ، وَإِنْ كَانَ لِلْخَارِجِينَ كَانَ مَسَاقاً لِلْهَلَاكِ وَالتَّهْيِيجِ لَهُمْ لِتَحْقِيقِ إِيْمَانِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ لِلْجَمِيعِ فَفِيهِ تَغْلِيْبٌ ، وَأَيَّامًا كَانَ فَالْجُزْءُ مَحْذُوفٌ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْخُطَابُ فِيْمَا تَقْدُمُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْخُلُصَ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الْجُزْءِ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى التَّحْلِيلِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِينَ افْتَقَرَ إِلَيْهِ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَخَافُونِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِي لِأَنَّ الْإِيْمَانَ يَقْتَضِي أَنْ تَوْثُرَ وَاخُوفَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَوْفِ النَّاسِ . هَذَا (وَمِنْ بَابِ الْإِشَارَةِ) فِي الْآيَاتِ (وَلَوْ تَنَزَّلَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) بِسَيْفِ الْحُبَّةِ (أَوْ مَتَمَّ) بِالْمَوْتِ الْإِخْتِبَارِي (الْمَغْفَرَةِ) أَيْ سِتْرَ لَوْجُودِكُمْ (مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً) مِنْهُ تَعَالَى بِتَحْلِيْكُمْ بِصِفَاتِهِ عِزٍّ وَجَلٍّ (خَيْرٌ مَّا يَجْمَعُونَ) أَيْ أَهْلَ الْكَثْرَةِ (فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ) أَيْ بِاتِّصَافِكُمْ بِرَحْمَةِ رَحِيمِيَّةِ أَيْ رَحْمَةِ تَابِعَةٍ لَوْجُودِكُمُ الْمَوْهُوبِ الْإِلَهِيِّ لَا الْوُجُودِ الْبَشَرِيِّ (لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فُظَاءً) مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ النَّفْسِ كَالْفُظَاظَةِ وَالْغُلُظِّ (لَا تَفْضُو مِنْ حَوْلِكُمْ) وَلَمْ يَحْمَلُوا مِزْنَ ذَلِكَ ، أَوْ يُقَالَ : لَوْ لَمْ تَغْلِبْ صِفَاتُ الْجَمَالِ فِيكَ عَلَى نُفُوتِ الْجَلَالِ لَتَفَرَّقُوا عَنْكَ وَلَمَّا صَبَرُوا مَعَكَ ، أَوْ يُقَالَ : لَوْ سَقَيْتَهُمْ صَرَفَ شَرَابِ التَّوْحِيدِ غَيْرَ مِمَّا فِيهِمْ لَمْ يَحْظَ لَتَفَرَّقُوا هَاتِمِينَ عَلَى وَجْهِهِمْ غَيْرَ مُطِيقِينَ الْوُقُوفِ مَعَكَ لِحُظَّةٍ ، أَوْ يُقَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مَدَقَّقًا عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْحَقَائِقِ لَصَافَتْ صُدُورَهُمْ وَلَمْ يَحْمَلُوا أَثْقَالَ حَقِيقَةِ الْآدَابِ فِي الطَّرِيقِ وَلَكِنْ سَاهَتْهُمْ بِالشَّرِيعَةِ وَالرَّخْصِ (طَاعَفَ عَنْهُمْ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكَ مِنْ تَقْصِيرِهِمْ مَعَكَ لَعَلَّوْا شَأْنَكُمْ وَكَوْنَكُمْ لَا تَرَى فِي الْوُجُودِ غَيْرَ اللَّهِ (وَاسْتَغْفَرَهُمْ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا عِذَارَهُمْ أَوْ اسْتَغْفَرَهُمْ مَا يَجْرِي فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْخَطَرَاتِ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِالْمَعْرِفَةِ (وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ) إِذَا كُنْتَ فِي مَقَامِ الْقَمَلِ اخْتِبَارًا لَهُمْ وَامْتِحَانًا لِمَقَامِهِمْ (فَإِذَا عَزَمْتَ) وَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ فِي مَقَامِ مَشَاهِدَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْخُرُوجِ مِنَ التَّفَرُّقَةِ إِلَى الْجَمْعِ (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) فَانْهَ عَنْ حَسْبِكَ فِيمَا يَرِيدُ مِنْكَ وَتَرِيدُ مِنْهُ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَفْهَمَ مِنَ الْآيَةِ كَوْنَ الْخُطَابِ مَعَ الرُّوحِ الْإِنْسَانِيِّ وَأَنَّهُ لِأَنَّ (١) لَصِفَاتِ النَّفْسِ وَقَوَاهَا الشَّهْوِيَّةَ وَالْغَضَبِيَّةَ لَتَسْتَوْفِي حَظَّهَا وَيَرْتَبِطُ بِذَلِكَ بَقَاءُ النَّفْسِ وَصَلَاحُ الْمَعَاشِ وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَاضْمَحَلَّتْ تِلْكَ الْقُوَى وَتَلَاشَتْ وَاخْتَلَّتْ الْحِكْمَةُ وَفَقَدَتْ الْكِمَالَاتِ الَّتِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِأَجْلِهَا (إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ) تَحْقِيقُ لِمَعْنَى التَّوَكُّلِ وَالتَّوْحِيدِ فِي الْأَفْعَالِ .

وقد ذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم إن نصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب ، فنصره المريدون بتوفيقهم لقمع الشهوات ، ونصره المحبين بنعم المدانات ، ونصره العارفين بكشف المشاهدات ، وقد قيل : إنما يدرك نصر الله تعالى من تبرا من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه (ما كان لنبي أن يغل) (٢) لِكَمَالِ قُدْسِهِ وَغَايَةِ أَمَانَتِهِ فَلَمْ يَخَفْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ وَأَعْطَى عِلْمَ الْحَقِّ لِأَهْلِ الْحَقِّ وَلَمْ يَضَعْ أَسْرَارَهُ إِلَّا عِنْدَ الْأَمْنَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ (أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ) أَيْ النَّبِيِّ فِي مَقَامِ الرِّضْوَانِ الَّتِي هِيَ جَنَّةُ الصِّفَاتِ لَا تَتَصَافَهُ بِصِفَاتِ

(١) قوله : (وَأَمَّا لَنْ) الخ كذا في خطه اه مصححه (٢) قوله : (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ) وقوله : (أَفَمَنْ اتَّبَعَ) الخ كذا في خطه رحمه الله ، ولا يخفى على من حفظ القرآن ما بينهما **كتبه** .

الله تعالى (كُنْ بَاءً بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ) وهو الغال المحتجب بصفات نفسه (وَمَا أَوَاهِ جَهَنَّمَ) وهي أسفل حضيرض النفس المظلمة (هم درجات عند الله) أي كل من أهل الرضا والسخط متفارتون في المراتب حسب الاستعدادات (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) إذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه على المؤمنين ولو تجلى لهم صرفا لاحترقوا بأول سطوات عظمته، ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام (من أنفسهم) كونه في لباس البشر ظاهراً بالصورة التي هم عليها وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على الروح الانساني المنور بنور الاسماء والصفات المبهوت لاصلاح القوى غير بعيد في مقام الإشارة (أو لما أصابكم مصيبة) في أثناء السير في الله تعالى وهي مصيبة الفترة بالنسبة اليكم (قد أصابكم) قوى النفس (مثلها) مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الافعال ومرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الصفات (قَتَلْتُمْ أَيْ) أصابنا (هذا) ونحن في بيداء السير في الله تعالى عز وجل (قل هو من عند أنفسكم) لأنه بقى فيها بقية قاتن صفاتها ولا يتأق قوله سبحانه: (قل كل من عند الله) لأن السبب الفاعلي في الجميع هو الحق جل شأنه والسبب القابلي أنفسهم، ولا يفيض من العاقل إلا ما يليق بالاستعداد ويقتضيه، فباعتبار الفاعل يكون من عند الله، وباعتبار القابل يكون من عند أنفسهم، وربما يقال ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من الله تعالى نظراً إلى التوحيد إذ لا غير ثمة (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) سواء قتلوا بالجهاد الأصغر وبذل الانفس طائفاً لرضا الله تعالى أو بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة (أمواتاً بل أحياء عند ربهم) بالحياة الحقيقية مقرين في حضرة القدس (يرزقون) من الارزاق المعنوية وهي المعارف والحقائق، وقد ورد في بعض الاخبار أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، ونقل ذلك هذا اللفظ بعض الصوفية، وجعل الطير الخضر إشارة إلى الأجرام السماوية، والقناديل من ذهب إشارة إلى الكواكب، وأنهار الجنة منابع العلوم ومشارعها، وثمارها الاحوال والمعارف، والمعنى أن أرواح الشهداء تعلق بالنيرات من الاجرام السماوية بنزاهتها وترد مشاريع العلوم وتكتسب هناك المعارف والاحوال ولا يخفى أن هذا بما لا ينبغي اعتقاده كما أشرنا اليه فيما سبق فإن كان ولا بد من التأويل فليجعل الطير إشارة إلى الصور التي تظهر بها الارواح بناماً على أنها جواهر مجردة، وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى خفتها ووصولها بسرعة حيث أذن لها.

ونظير ذلك في الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: «الاطفال هم دعايمس الجنة» والدعايمس جمع دعوص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لا تكاد تستقر، ومن المعلوم أن الاطفال ليسوا تلك الدويبة في الجنة لكنه أراد عليه السلام الإخبار بأنهم سيأخون في الجنة فببر بذلك على سبيل التشبيه البليغ، ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسنها وطرابتها، ومنه خبر «إن الدنيا حلوة خضرة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الغزو حلوة خضر، ومن أمثالهم النفس خضر، وقد يريدون بذلك أنها تمل لكل شئ وتشبهه، وأمر الظرفية في الخبر سهل، وباقى ما فيه إما على ظاهره: وإما مؤول، وعلى الثاني يراد من الجنة الجنة المنوية وهي جنة الذات والصفات، ومن أنهارها ما يحصل من التجليات، ومن ثمارها ما يعقب تلك التجليات من الآثار، ومن القناديل المعلقة في ظل العرش مقامات لا تكتسب معلقة في ظل عرش الوجود المطلق المحيط، وكونها من ذهب إشارة إلى عظمتها وأنها لا تتناك إلا بشق الانفس •

وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في مرضاة الله تعالى وأقنطهم الشوق إليه عز شأنه تمثل صوراً حسنة ناعمة طرية يستحسنها من رآها تطير بجناحي القبول والرضا في أنواع التجليات الإلهية وتكتسب بذلك أنواعاً من اللذات المعنوية التي لا يقدر قدرها ويتحدد لها في مقدار كل ليلة مقام جليل لا ينال إلا بمثل أعمالهم ، وذلك هو النعيم المقيم والفوز العظيم ، وكان من أقول هذا الخبر وأمثاله قصد سد باب التناسخ ولعله بالمعنى الذي يقول به أهل الضلال غير لازم كما أشرنا إليه في آية البقرة (فرحين بما آتاهم الله من فضله) من الكرامة والنعمة والزلفى عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم الغزاة الذين لم يقتلوا بعد ، أو السالكون المجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجاتهم إلى ذلك الوقت (أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) نفوزهم بالآمن الاعظم ، والحبيب الأكرم (يستبشرون بنعمة من الله) عظيمة وهي جنة الصفات (وفضل) أي زيادة عليها وهي جنة الذات ، (و) مع ذلك (إن الله لا يضيع أجر) إيمان (المؤمنين) الذي هو جنة الأفعال وثواب الأعمال (الذين استجابوا لله والرسول) بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحق الاستقامة (من بعدما أصابهم القرح) أي كسر النفس (للذين أحسنوا منهم) وهم الثابتون في مقام المشاهدة (واتقوا) النظر إلى نفوسهم (لهم أجر عظيم) وراء أجر الإيمان (الذين قال لهم الناس) المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة (إن الناس قد جمعوا لكم) وتحشدوا للانكار عليكم (فآخضوهم) واطركوهم (فإذ هم) ذلك القول (إيماناً) أي يقيناً وتوحيداً بنفى الغير وعدم المبالاة به وتوصلوا بنفى ماسوى الله تعالى إلى إثباته (وقالوا حسبتنا الله فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل الصفات بالاستقامة) (و) قالوا (نعم الوكيل) فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) أي رجعوا بالوجود الحقائق في جنة الصفات والذات (لم ينسهم سوء) لم يؤذهم أحد إذ لا أحد إلا الواحد (واتبعوا رضوان الله) في حال سلوكهم حتى فازوا بجنة الذات المشار إليها بقوله تعالى : (والله ذو فضل عظيم) كما أشرنا إليه (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) المحجوبين بأنفسهم - فلا تخافوا - المنكرين (وخافون) إذ ليس في الوجود سوى (إن كنتم مؤمنين) أي موحدين توحيداً حقيقياً والله تعالى الموفق للصواب وهو حسبتنا ونعم الوكيل (وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه إليه تشريفاً له بالتسلي مع الايذان بأنه الرئيس المعنى بشئونه .

والمراد من الموصول إما المنافقون المتخلفون - وإليه ذهب مجاهد - وابن إسحق - وإما قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام لمقاربة عبدة الأوثان - وإليه ذهب أبو علي الجبائي - وإما سائر الكفار - وإليه ذهب الحسن - وإما المنافقون وطائفة من اليهود حسبما عيّن في قوله تعالى : (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا) - وإليه ذهب بعضهم - ومعنى (يسارعون في الكفر) يقعون فيه سريعا لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه ، ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بني دون إلى الشائع تعديتها بها كما في (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وغيره ، وأوثر ذلك قيل : للاشعار باستقرارهم في الكفر ودوام ملابتهم له في مبدأ المسارعة ومنهاها كما في قوله سبحانه : (يسارعون في الخيرات) في حق المؤمنين ، وأما إثبات كلمة إلى في آيتها فلأن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والموصول فاعل (يحزنك) وليست الصلة علة لعدم الحزن كما هو المعهود في مثله لأن الحزن من الوقوع في الكفر هو الأمر اللائق لانه قبيح عند الله تعالى يجب أن يحزن من مشاهدته فلا يصح التهي عن الحزن من ذلك ، بل العلة هنا

ما يترتب على تلك الممارسة من مراغمة المؤمنين وإيصال المضرة اليهم إلا أنه غير بذلك مبالغة في النهي .
والمراد لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك ، ويدل على ذلك إيلاء قوله تعالى :

(**إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا**) ردأ وإنكاراً لظن الخوف ، والكلام على حذف مضاف ، والمراد أولياء الله مثلاً للقرينة العقلية عليه ، وفي حذف ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى تشریف للمؤمنين وإيذان بأن مضارهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى ، وفي ذلك مزيد مبالغة في التسلي ، و (شيئاً) في موضع المصدر أي لن يضروه ضرراً ما ، وقيل : مفعول بواسطة حرف الجر أي لن يضروه بشئ ما أصلاً ، وتأويل يضرُوا بما يتعدى بنفسه إلى مفعولين مما لا داعي إليه ، ولعل المقام يدعو إلى خلافه ، وقرأ نافع - يحزن - بضم الزاي وكسر الزاي في جميع القرآن إلا قوله تعالى : (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فإنه فتحها وضم الزاي ، وقرأ الباقر لما قرأ نافع في المستثنى : وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع ، والماضى على قراءة الفتح حزن ، وعلى قراءة الضم من أحزن ، ومعناها واحد إلا أن حزن لغة قليلة ، وقيل : حزنه بمعنى أحدث له حزناً ، وأحزنته بمعنى عرضته للحزن ، وقال الخليل : حزنه بمعنى جعلت فيه حزناً كدهته بمعنى جعلت فيه دهنًا ، وأحزنته بمعنى جعلته حزينا .
وقرئ يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالامالة والتضخيم .

(**يُرِيدُ اللَّهُ الْأَيُّ يُجْعَلُ لَهُمْ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ**) استئناف لبيان الموجب لمسارعهم كأنه قيل : لم يسارعون في الكفر مع أنهم لا ينتفعون به ؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أن لا يجعل لهم نصيباً قاضياً الثواب في الآخرة فهو يريد ذلك منهم ، فكيف لا يسارعون ، وفيه دليل على أن الكفر بإرادة الله تعالى وإن عاقب فاعله وذمه لأن ذلك لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلك عليه ، وذكر بعض المحققين أن في ذكر الإرادة إيذاناً بكال خلوص الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين ، وزعم بعضهم أنه مبنى على مذهب الاعتزال وليس كذلك ، لا ينبغي لأنه لم يقل لم يرد كفرهم ولا رمز إليه ، وصيغة المضارع للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها ، ويرجع إلى دوام واستمرار منشأ هذا المراد وهو الكفر فيه إشارة إلى بقائهم على الكفر حتى يهاكروا فيه (**وَلَهُمْ**) مع هذا الحرمان من الثواب بالكلية (**عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧٦**) لا يقدر قدره ، نقل عن بعضهم أنه لما دلت المسارعة في الشئ على عظم شأنه وجلالة قدره عند الممارع وصف عذابه بالعظم رعاية للنسبة وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نفسه ، وقيل : إنه لما دل قوله تعالى : (**إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا**) على عظم قدر من قصدوا لإضراره وصف العذاب بالعظم إيذاناً بأن قصد إضرار العظيم أمر عظيم يترتب عليه العذاب العظيم ، والجملة إما حال من الضمير في لهم أي يريد الله تعالى حرمانهم من الثواب معداً لهم عذاب عظيم ، وإما مبتدأة مبنية لحظهم من العذاب إثر بيان أن لا شئ لهم من الثواب .

وزعم بعضهم أن هاتين الجملتين في موضع التعليل للنهي السابق ، وأن المعنى ولا يحزنك أنهم يسارعون في إعلاء الكفر وهدم الإسلام لا خوفاً على الإسلام ولا ترحاً عليهم أما الأول فلا تنهم (**لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا**) فلا يقدرون على هدم دينه الذي يريد إعلاؤه ، وحيث لا حاجة إلى إرادة أولياء الله ، وأما الثاني فلا تنه يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم .

واستأنس له بأنه كثيراً ما وقع نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن إيقاعه نفسه الكربة في المشقة لهايتهم

وعن كونه ضيق الصدر لكفرهم وخوطلب بأنه - ما عليك إلا البلاغ - (ولست عليهم بمسيطر) ولا يخلو عن بعد ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَشْكَرُوا الْكَفَرَ بِالْإِيمَانِ﴾ أي أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيما أخذوا وإعراضاً عما تركوا ولهذا وضع (اشكروا) موضع بدلوا فإن الأول أظهر في الرغبة وأدل على سوء الاختيار، وقوله تعالى: ﴿لَنْ يَصُورُوا اللَّهَ شَيْئاً﴾ تقدم الكلام فيه ، وفيه هنا تعريض ظاهر بإقتصار الضرر عليهم كأنه قيل: وإنما يضررون أنفسهم ، والمراد من الموصول هنا ما أريد منه هناك والتكرير لتقرير الحكم وتأكيد بيان علته بتغيير عنوان الموضوع فإن ما ذكر في حين الصلة لكونه علماً في الحسرات الكلّي والحسرات الانبدي صريح في لحوق ضرره بأنفسهم وعدم تعديه إلى غيرهم أصلاً، ودال على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم ورزاة الرأي ورصانة التدبير من مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه لهم بالنصر وهي أعز من جليمة وأمتع من لذة اللذات، وجوز أن يراد بالموصول هنا عام، ويراد به هناك خاص وهو ما عدا ما ذهب إليه الحسن فيه ، والجملة مقررّة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد الكلية لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام ، وجوز الزمخشري أن يكون الأول عاماً للكفار وهذا خاصاً بالمنافقين وأقرّوا بالذکر لأنهم أشد منهم في الضرر والكيد، واعتراض بأن إرادة العام هناك مما لا يلقى بقخامة شأن التنزيل لما أن صدور المسارعة في الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإبراث الحزن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من النهي عنه إنما يتصور بمن علم اتصافه بها وأما من لا يعرف حاله من الكفرة الكاثنين في الأماكن البعيدة فاستناد المسارعة المذكورة إليهم واعتبار كونها من مبادئ حزنه عليه الصلاة والسلام بما لا وجه له ويمكن أن يقال: إن القائل بالعموم في الأول لم يرد بالكفار مقابل المؤمنين حيث كانوا على أي حال وجدوا بل ما يشمل المتخلفين والمرتين مثلاً من يتوقع إضرارهم صلى الله تعالى عليه وسلم وحينئذ لا يرد هذا الاعتراض د

وقيل: المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا عما هنا اليهود ، والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل كما هو حال المرتدين أو بالقوة القرينة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة كما هو شأن اليهود مثلاً ، وإما الإيمان الاستعدادي الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق والدلائل المنصوبة في الآفاق والانفاس كما هو دأب جميع الكفرة بما عدا ذلك وإما القدر المشترك بين الجميع كما هو دأب الجميع فنفقان ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٧﴾ أي مؤلم والجملة مبتدأة مبنية لكمال فظاعة عذابهم بذكر غاية إيلاهم بعد ذكر نهاية عظمه ، أو مقررّة للضرر الذي آذنت به الجملة الأولى قبل: لما جرت العادة باغتياب المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبأنه عند كونها خاسرة وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك، نقله مولانا شيخ الاسلام هـ

﴿وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَمْلَى لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ﴾ عطف على قوله تعالى: (ولا يحزنك) والفعل مسند إلى الموصول ، و(أن) وما عملت فيه ساذ مسند مفعوليه عند سيويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال القلوب بنسبة بين المبتدأ والخبر ، وعند الاخفش المفعول الثاني محذوف ، و(ما) إمام صدرية ، أو موصولة وكان حقها في الوجهين أن تكتب مفصولة لكنها كتبت في الإمام موصولة ، واتباع الإمام لازم ، ولعل وجهه مشاكلة ما بعده ، والخل على الأكثر فيها ، و(خير) خبر ، وقرئ خيراً بالنصب على أن يكون - لأنفسهم - هو الخبر و(لهم) تبيين ، أو حال لمن (خير) والاملاء في الأصل إطالة المدّة والملا الحين الطويل ، ومنه الملوان

ليل والنهار لطول تعاقبهما ، وأما إملاء الكتاب فسمى بذلك لطول المادة بالوقوف عند كل كلمة .

وقيل : الإملاء التخلية والشأن يقال : أملئ لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء .

وحاصل التركيب لا يحسن الكافرون أن إملأناهم ، أو أن الذي نملئ (خير لأنفسهم) أو لا يحسن الكافرون خيرية إملأناهم ، أو خيرية الذي نملئ لهم ثابتة أو واقعة ، وما آل ذلك نهيهم عن السرور بظاهر إطالة الله تعالى أعمارهم وإملأهم على ما هم فيه ، أو بتخليتهم وشأنهم بناءً على حسابان خير به لهم ، وتحسيرهم ببيان أنه شريحت وضرر محض ، وقرأ أحزمة (ولا يحسن) بالناء ، والخطاب إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الأنسب بمقام التسلية إلا أن المقصود التعريض بهم إذ حسبوا ما ذكره ، وإما لكل من يتأق منه الحسابان قصداً إلى إشاعة فظاعة حالهم ، والموصول مفعول ، و (إنما نملئ) الخ بدل احتمال منه ، وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان هنا مما يستد مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد ، وإلا فالأقتصار لولا ذلك غير صحيح على الصحيح ، ويجوز أن يكون (إنما نملئ) مفعولاً ثانياً إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات فلا بد من تقدير ، أما في الأول أي لا يحسن حال الذين كفروا وشأنهم ، وأما في الثاني أي لا يحسن الذين كفروا أصحاب (إنما نملئ لهم) الخ ، وإنما قيد الخير بقوله تعالى : (لأنفسهم) لأن الإملاء خير للمؤمنين لما فيه من الفوائد الجمة ، ومن جعل (خيراً) فيما نحن فيه أفعل تفضيل ، وجعل المفضل عليه القتل في سبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيًا على اعتبار الزعم والمعاشاة ، والآية نزلت في مشركي مكة - وهو المروى عن مقاتل - أو في قريظة - والنضير - وهو المروى عن عطاء - (إنما نملئ لهم ليزدادوا إيماناً) استئناف بما هو العلة للأحكام قبلها ، والقائلون بأن الخير والشر بإرادته تعالى يجوزون التعليل بمثل هذا ، إما لأنه غرض وإما لأنه مراد مع الفعل في شبه العلة عند من لم يجوز تعليل أفعاله بالأغراض . وأما المعتزلة فأنهم وإن قالوا بتعليلها لكن القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم ومطلوباً وغرضاً ، ولهذا جعلوا إزياد الإيم هنا باعناً نحو وقعت عن الحرب جيناً لا غرضاً بقصد حصوله ، ولما لم يكن الإزياد مقدماً على الإملاء هنا ، والباعث لا بد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم الذي لا يجوز تخلف المعلوم عنه شبهه بتقدم الباعث في الخارج ولا يخفى تعسفهم ، ولذا قيل : إن الأسهل القول بأن اللام للعاقبة .

واعترض بأنه وإن كان أقل تكلفاً إلا أن القول بها غير صحيح لأن هذه الجملة تعليل لما قبلها قلوا بأن الإملاء لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلح هذا تعليلاً لنهيهم عن حسابان الإملاء لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين .

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح (إنما) هذه وكسر الأولى وياء الغيبة في (يحسن) على أن (الذين كفروا) فاعل (يحسن) و (إنما نملئ لهم) (ليزدادوا إيماناً) قائم مقام مفعول الحساب ، والمعنى (ولا يحسن الذين كفروا) أن إملأناهم ليزدادوا الإيمان والدخول في الإيمان وتدارك ما فات ، (وإنما نملئ لهم خير لأنفسهم) اعتراض بين الفعل ومعموله ومعناه أن إملأنا خير لهم إن انتبهوا وتابوا . والفرق بين القراءتين أن الإملاء على هذه القراءة لا إرادة التوبة والإملاء للزيادة مني ، وعلى القراءة الأخرى هو مثبت ، والآخر مني ضمناً ولا تعارض بينهما لأنه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الإرادة لأنه مشروط بشروط باعلت .

وزعم بعضهم أن جملة (إنما نملئ لهم خير) الخ حالية أي لا يحسن في هذه الحالة هذا ، وهذه الحالة منافية له

وليس بشئ (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٨) جملة مبتدأة مبنية لحالهم في الآخرة إثر بيان حالهم في الدنيا وأحوال من الوأوا أي ايزدادوا وإنما ممتداً لهم عذاب مهين وهذا متعين في القراءة الأخيرة - كما ذهب إليه غير واحد من المحققين - ليكون مضمون ذلك داخلاً في حيز النهي عن الحسابان بمنزلة أن يقال : (ايزدادوا إنما) وليكون لهم عذاب ، وجعلها بعضهم معطوفة على جملة (ايزدادوا) بأن يكون (عذاب مهين) فاعل الطرف بتقدير ويكون (لهم عذاب مهين) وهو من الضعف بمكان ، نعم قيل : يجوز كونها اعتراضية وله وجه في الجملة ، هذا وإنما وصف عذابهم بالآهانة لأنه - كما قال شيخ الإسلام - لما تضمنه الا ملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعي التعرز والتعجب وصفه به ليكون جزاؤهم جزاءً وافقاً - قاله شيخ الإسلام - ويمكن أن يقال إن ذلك إشارة إلى رد ما يمكن أن يكون منشأ لحسابهم وهو أنهم أعزله لديه عز وجل إثر الإشارة إلى رده بنوع آخره ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ كلام مستأنف مسوق لوعده المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقوبة الدنيوية وهي الفضيحة والخزي إثر بيان عقوبتهم الآخروية ، وقدم بيان ذلك لأنه أمس بالآهانة لآزدياد الآثام ، وفي هذا الوعد والوعيد أيضاً ما لا يخفى من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الكلام السابق ، وقيل : الآية مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إثر بيان شرهته لهم ، ولا يخفى أنه بعيد فضلاً عن كونه أقرب ، والمراد من المؤمنين المخلصون والخطاب على ما يقتضيه الذوق لعامة المخلصين ، والمنافقين ففيه التفات في ضمن التلويح ، والمراد بتمامهم عليه اختلاط بعضهم ببعض : استواءهم في إجراء أحكام الإسلام عليهم ، وإلى هذا جنح المحققون من أهل التفسير ، وقال أكثرهم : إن الخطاب للمنافقين ليس إلا ، ففيه تلويح فقط ، وذهب أكثر أهل المعاني إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلويح والتفاتاً بوضاه

وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق علي عن ابن عباس ، وابن جرير ، وغيره عن قتادة أنه للكفار ، ولعل المراد بهم المنافقون وإلا فهو بعيد جداً ، واللام في (ليدر) متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان ، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها - كما ذهب إليه البصريون - أي ما كان الله مريداً لأن يذر المؤمنين الخ ؛ وقال الكوفيون اللام مريدة للتأكيد وناسبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل ؛ ولا يقدح في عملها زيادتها إذا زائدة قد يعمل كما في حروف الجر المريدة فلا ضعف في مذهبهم من هذه الحجة كما وهم ، وأصل يذر يوزر فحذفت الواو منها تشبيهاً لها يذرع وليس لحذفها علة هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ما هو في تقدير الكسرة بخلاف يذرع فان الأصل يودع فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وما هو في تقدير الكسرة ، وإنما فحذفت الدال لأن لامه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله - يسمع ويهطأ ويقع - ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدرأ ولا اسم فاعل مثلاً استثناءً أو بتصرف مرادفه وهو يتركه

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ غاية لما يقهه النبي السابق كأنه قيل بما يتركهم على ذلك الاختلاف بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن وليس غاية للكلام السابق نفسه إذ يصير المعنى أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أتم عليه إلى هذه الغاية ، ويفهم منه كما قال السمين : إنه إذا وجدت الغاية ترك المؤمنين على ما أتم عليه ، وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلاً على كل منهما بما يليق به وإشعاراً بعلّة الحكم ، وأفرد الحديث والطيب مع تعدد ما أريد بكل إحدائهما مدار

إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما لا خصوصية ذاتهما أو تعدد آحادهما، وتعلق الميز بالحديث مع أن المتبادر مما سبق من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان وإن ظهر مزيد إخلاصهم لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على ما هم عليه من الاستنار وإنما لم ينسب عدم الترك إليهم لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققين، وقيل: إنما قدم الحديث على الطيب وعاق به فعل الميز إشعاراً بمزيد ردة ذلك الجنس فإن الملقى من الشذوذ هو الأدون *

وقرأ حمزة . والكسائي (يميز) بالتشديد وماضيه ميز ، وماضى المخفف ماز ، وهما - كما قال غير واحد - لغتان بمعنى واحد ، وليس التضعيف لتعدى الفعل كما في فرح وفرح ، لأن ما زوميز بتعديان إلى أفعال واحد ، ونظير ذلك عاض وعوض ، وعن ابن كثير أنه قرئ (يميز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى ميز ، واختلف بهم يحصل هذا الميز ؟ فقيل: بانحن والمصائب كما وقع يوم أحد، وقيل: بإعلام كلمة الدين وكسر شوكه المخالفين، وقيل: بالوحى إلى النبي ﷺ ولهذا أردفه سبحانه بقوله :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ هُنَا جَعَلَ مَوْلَانَا شَيْخَ الْإِسْلَام ماقبل الاستدراك تهيداً لبيان الميز الموعود به على طريق تجريد الخطاب للمخلصين تشریفاً لهم ، والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الاجمال وأن المعنى ما كان الله ليترك المخلصين على الاختلاط بالمنافقين بل يرتب المتبادر حتى يخرج المنافقين من بينهم . وما يفعل ذلك بإطلاعكم على ما في قلوبهم من الكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسوله ﷺ فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حسبما حكى عنهم بعض فيها سلف فيفضحهم على رموس الأشهاد ويخلصكم مما تكرهون ، وذكر أنه قد جرد أن يكون المعنى لا يترككم محتاطين (حتى يميز الخبيث من الطيب) بأن يكلفكم التكليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا المخلص الذين امتحن الله تعالى قلوبهم كذلك الأرواح في الجهاد أو إتفاق الأموال في سبيل الله تعالى، فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم وشاهداً بضمايركم حتى يعلم بعضكم بما في قلب بعض بطريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات الصدور ، فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به ، وتعقبه بأن الاستدراك باجتماع الرسل المنبئ عن مزيد مزيتهم وفضل معرفتهم على الخلق إثر بيان قصور دلتهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار تلك السرائر بطريق الوحي لا بطريق التكليف بما يؤدي إلى خروج أسرارهم عن رتبة الحفاء *

وأنت تعلم أن دعوى أن الاستدراك صريح فيما أدعاه من المراد مما لا يكاد يثبت الدليل ، ولهذا قيل : إن حاصل المعنى ليس لكم رتبة الإطلاع على الغيب وإنما لكم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات والأدلة ، والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره فإن رتبة الإطلاع على الغيب لمن شاء من رسله ، وأين أنتم من أولئك المصطفين الأخيار ؟ نعم ما ذكره هذا المولى أظهر ، وأولى ، وقد سبقه إليه أبو حيان ، والمراد من قوله سبحانه : (ليطلعكم) إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب أو ليطلع جميعكم أي أنه تعالى لا يطلع جميعكم على ذلك بل يختص به من أراد ، وأيد الأول بأن سبب النزول أكثر ملائمة له .

فقد أخرج ابن جرير عن السدي أن السكفرة قالوا إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت
ونقل الواحدى عن السدي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : عرضت على أمتي في صورها كما
عرضت على آدم وأعلنت من يؤمن بي ومن يكفر فبأن ذلك المنافقين فاستهزؤا وقالوا : يزعم محمد أنه يعلم
من يؤمن به ومن يكفرون نحن معه ولا يعرفنا فأنزل الله تعالى هذه الآية « وقال السكفي : قالت قریش : « نزع
يا محمد أن من خالفك فهو في النار والله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله
تعالى عنه راض فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأيد الثاني بأن ظاهر السوق
يقتضيه قيل : والحق اتباع السوق ويكفي أدنى مناسبة بالقصة في كونها سبباً للنزول على أن في سند هذه الآثار
مقالاً حتى قال بعض الحفاظ في بعضها : إني لم أقب عليه ، وقد روى عن أبي العالية ما يخالفها وهو أن المؤمنين
سئلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فنزلت ، والاجتهاد الاستخلاص كما روى عن أبي مالك
ويؤول إلى الاصطفا. والاختيار وهو المشهور في تفسيره ، ويقال جبوت المال وجبته بالواو والياء فياء يجتبي
هنا إما على أصلها أو منقلبه من واو لا تكسار ما قبلها ، وعبر به للإيدان بأن الوقوف على الاسرار الغيبية لا يتأتى
إلا بمن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تفاصرت عنه همم الأمم واصطفاه على الجماهير لارشادهم (من) لا ابتداء
الغاية وتعميم الاجتهاد لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب
أمر مبین له أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم .

وقيل : إنها للتبويض فإن الاطلاع على المغيبات يختص ببعض الرسل ، وفي بعض الاوقات حسبما تقتضيه مشيئته
تعالى ولا يخفى أن كون ذلك في بعض الاوقات مسلم ، وأما كونه مختصاً ببعض الرسل ففي القلب منه شيء .
ولعل الصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل الكشف ذوى الأنفس
القدسية لأن ذلك بطريق الوراثة لاستقلالهم وهم يقولون : إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثاني على
أنه إذا كان المراد ما أيده السوق بعد هذا الاستشكال وإظهار الاسم الجليل في الموضعين لترية المهابة ومثله على ما قبل
ما في قوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ والمراد آمنوا بصفة الاخلاص فلا يضر كون الخطاب عاماً
للمنافقين وهم مؤمنون ظاهراً .

وتعميم الامر مع أن سوق النظم الكريم للإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجلب الإيمان به بالطريق
البرهاني والاشعار بأن ذلك مستلزم للإيمان بالكل لأنه ﷺ مصدق لما بين يديه من الرسل وهم شهداء
بصحة نبوته ، والمأمور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيما أخبر به من
أحوال المنافقين دخولا أولاً وقد يقال : إن المراد من الإيمان بالله تعالى أن يعلموه وحده مطلقاً على الغيب .
ومن الإيمان برسله أن يعلموه عباداً بحيثين لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم
في أمر الشرائع ، وكون المراد من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك المخلصين على الاختلاط
(حتى يميز الحديث من الطيب) بنصب العلامات وتحصيل العلم الاستدلالي بمعرفة المؤمن والمنافق هو من الإيمان
برسله الإيمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لا غير بعيد لا يخفى ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ أى بالله تعالى ورسله

حق الإيمان ﴿وَتَقُوا﴾ المخالفة في الأمر والنهي أو تقوا النفاق ﴿فَلَكُمْ﴾ بمقابلة ذلك فضلا من الله تعالى
﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٩﴾ لا يكتفه ولا يحد في الدنيا والآخرة.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ بيان لحال البخل وسوء عاقبته وتخطئه
لأهله في دعواه خيرته حسب بيان حال الإملاء. وبهذا ترتبط الآية بما قبلها.

وقيل توجه الارتباط أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد وغيره مشرع مهتاف التحريض
على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل وإيراد ما يخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله للبالغة
في بيان سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه وفعل الحسان مسند إلى الموصول والمفعول
الأول محذوف لدلالة الصلة عليه.

واعترض بأن المفعول في هنا الياب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأى
الجملة فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ونقض ذلك بخبر كان فانه مطلوب من جهتين أيضاً ولا خلاف في جواز
حذفه إذا دل عليه دليل.

وقيل الطيبي عن صاحب الكشف أن حذف أحد مفعولى حسب إلتزام يجوز إذا كان فاعل حسب ومفعولاً شيئاً
واحداً في المعنى كقوله تعالى: (ولا يحسن الذين قتلوا في سبيل الله أموالاً) على القراءة بالياء النحوية ثم قال:
وهذه الآية ليست كذلك فلا بد من التأويل بأن يقال: (إن الذين يخلون) الفاعل لما شتم على البخل لأن
في حكم اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف، وقيل: إن الزمخشري كنى عن قوة القرينة بالاتحاد الذى ذكره
وكلا القولين ليسا بشئ، والصحيح أن مدار صحة الحذف القرينة فتى وجدت جاز الحذف ومتى لم توجد لم يحز.
والقول بأن هو ضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل أو الإيتاء على أنه مفعول أولاً
تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم وإن جوزه المولى عصام الدين تبعاً لآبى البقاء - حتى قال في الدر المنصور:
إنه غلط، والصحيح أنه ضمير فصل بين مفعولى حسب لا تؤكد للظاهر فأتواهم، وقيل: الفعل مسند إلى ضمير
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو ضمير من يحسب، والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أى يخل
الذين، والثاني (خيراً) كافى الوجه الأول وهو خلاف الظاهر، نعم إنه متعين على قراءة الخطأ.

وعلى كل تقدير يفرد بين الباء وبحرورها مضاف أى لا يحسن، أو (لا يحسن الذين يخلون) باتفاق أو زكاة
وما آتاهم الله من فضله هو صفة حسنة (أو خيراً) لهم من الاتفاق ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ عَظِيمٌ﴾ والنقص
على ذلك مع أنه مما تقدم للبالغة ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بيان لكيفية شريته لهم، والسين
مزيدة للتأكيد، والكلام عند الاكثرين إما محمول على ظاهره، فقد أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من آتاه الله تعالى مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع
أفرغ له زببتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بهن منيه يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية:»

وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من ذى رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من
فضل ما أعطاه الله تعالى إياه فيخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يلبط حتى يطوقه، ثم قرأ الآية»

وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال : يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار في أعناقهم .
 وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد ، والمعنى كما قال مجاهد : سيكلفون أن يأثروا بمثل ما بخلوا به من
 أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون ، وقال أبو مسلم : سيلزمون وبأل ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه
 حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه للإيضاح بكال المناسبة بينهما ، ومن أمثالهم تقلدها طوق الحمامة ،
 وكيفما كان فالآية نزلت في معنى الزكاة كما روى ذلك عن الصادق . وابن مسعود . والشعبي . والسدي . وخلق
 آخرين وهو الظاهر ، وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب الذين
 كتبوا صفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونبوته التي نطقت بها التوراة ، فلم أرادوا بالخل كتمان العلم والفضل
 التوراة التي أوتوها ، ومعنى (سيطوقون) ما قاله أبو مسلم ، أو المراد أنهم يوطقون طوقاً من النار جزاء هذا الكتمان .
 فالآية حينئذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من
 نار » وعليه يكون هذا عوداً إلى ما أجز منه الكلام إلى قصة أحد ، وذلك هو شرح أحوال أهل الكتاب
 قبل : وبمضده أن كثيراً من آيات بقية السورة فيهم ﴿ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي لله تعالى
 وحده لا لأحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً في السموات والأرض بما يتوارث من مال وغيره بالأحوال التي
 تنتقل من واحد إلى آخر كالرسالات التي يتوارثها أهل السماء مثلاً فاهزلاً القوم يدخلون عليه بملكه
 ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته ، فالمراث مصدر كالبيعاد وأصله موارث فقلت الواو ياءاً لانكسار
 ما قبلها ، والمراد به ما يتوارث ، والكلام جار على حقيقته ولا يحاز فيه ، ويجوز أنه تعالى يرث من هؤلاء ما في
 أيديهم مما بخلوا به وينقل منهم إليه حين يهلكهم ويفنيهم وتبقى الحسرة والندامة عليهم ، ففي الكلام على هذا
 مجاز قال الزجاج : أي إن الله تعالى يفني أهلها فيبقين بما فيها ليس لأحد فيهما ملك فخرطبوا بما يعلمون لأنهم
 يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثاً ملكاً له ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من المنع والبخل ﴿ خَيْرٌ ۚ ۝ ١٨ ﴾ فيجازيكم
 على ذلك ، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب للبالغة في الوعيد لأن تهديد العظيم بالمواجهة
 أشد وهي قراءة نافع ، وابن عامر . وعاصم . وحركة . والكسائي ، وقرأ الباقر بالياء على الغيبة •

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاءُ ﴾ أخرج ابن إسحق . وابن جرير .
 وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيت المدراس
 فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص . وكان من علمائهم وأخبارهم . فقال أبو بكر :
 ويحك يا فنحاص اتق الله تعالى وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله تجددونه مكتوباً عندكم
 في التوراة فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى من فقر وإنه إلينا لفقير وما ننصرع إليه كما تنصرع
 إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان
 غنياً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي
 نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله تعالى فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ
 فقال : يا محمد انظر ما صنع صاحبك في فقال رسول الله ﷺ لا بى بكر رضي الله تعالى عنه : ما حملك على ما صنعت ؟
 قال : يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى

ما قال فضربت وجهه فجحد فتخاص فقال : ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى فيما قال فتخاص تصديقاً لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية ، وأنزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) الآية

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنها نزلت في حي بن أخطب لما أنزل الله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) قال : يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني •

وأخرج الضياء . وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتت اليهود رسول الله ﷺ حين أنزل الله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) فقالوا : يا محمد فقير ربك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله تعالى الآية ، والجمع على الروايتين الأوليين مع كون القائل واحداً لرضا الباقيين بذلك ، وتخصيص هذا القول بالسماع مع أنه تعالى سميع لجميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لأن السماع لازم العلم بالمسموع وهو لازم الوعيد في هذا المقام فهو سماع ظهور وتهديد لاسماع قبول ورضا . كما في سماع الله لمن حمده . وإنما عبر عن ذلك بالسماع للإيذان بأنه من الشناعة والسجاسة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع ولهذا أنكره ، ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار السمع أكدته تعالى بالتأكيد القسمي ، وفيه أيضاً من التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا يخفى ، والعامل في موضع إن وما عملت فيه قالوا : فهي المحكية به . وجوز أن يكون ذلك معمولا لقول المضاف لانه مصدر ، قال أبو البقاء : وهذا يخرج على قول الكوفيين في أعمال الأول وهو أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً بأن الثاني فعل ، والأول مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أولى •

(سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا) أي سنكتبه في صحائف السكتية ، فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة ، أو سنحفظه في علما ولا نهمله فالإسناد حقيقة والكتابة مجاز ، والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظام والاهول ، كيف لا وهو كفر بالله تعالى سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن ؟ وهو الظاهر ، ولذلك عطف عليه قوله تعالى : (وَقَتْلُهُمُ الْآنبيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) إيذاناً بأنهما في العظم إخوان وتنبها على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعضية استباحوها ، وأن من اجترأ على قتل الأنبياء بغير حق في اعتقاده أيضاً كما هو في نفس الأمر لم يستبعد منه أمثال هذا القول ، ونسبة القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القائلين من أسلافهم ، وقيل : المعنى سنجمع ما قالوا (وقتلهم الأنبياء) في مقام العذاب ونجزهما جزاءً مماثلاً لنشاركما في أن في كل منهما إبطالا لما جاء به المرسلون ، ولا يخفى أنه مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه •

(وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ١٨١) أي وننقم منهم بواسطة هذا القول الذي لا يقال إلا قد وجد العذاب . والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب إليه من الإضافة البليانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو الله تعالى لا الحريق ، أو الإضافة للسبب لتزيله منزلة الفاعل . كما قاله بعض المحققين . والدوق - كما قال الراغب - وجود الطعم في الفم ، وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فانه يقال له : أكل ، ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات ، وذكره هنا - كما قال ناصر الدين - لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدانه ، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال ، ولك أن تقول : إن اليهود لما قالوا ما قالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين واتباع الأنبياء عصفاً

وشبوا في أفتدتهم نار النيرة والاسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب فعوضوا هذا العذاب الشديد، وقيل: (لهم ذوقوا عذاب الحريق) كما أذقتم أولياء الله تعالى في الدنيا ما يكرهون. والقائل لهم ذلك: كما قال الضحاك - خزنه جهنم، فالاستناد حيث يجازى، وفي هذه الآية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق المنبئ عن اليأس فقد قال الزجاج: ذق طلة يقال لمن أيس عن العفو أي ذق ما أنت فيه فلست بمن خاص منه والمؤذن بأن ما هم فيه من العذاب والحوان يعقبه ما هو أشد منه وأدهى، والقول للتشفي المنبئ عن كمال الغيظ والغضب وفيما قبلها ما لا يخفى أيضا من المبالغات، وقرأ حمزة (سيكتب) بالياء والبناء للمفعول (وقتلهم) بالرفع، ويقول بصيغة الغيبة ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد، وللإشارة إلى عظم شأنه وبعد منزلته في الهول والفظاعة أتى باسم الإشارة مقرونا باللام والكاف وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ﴾ أي بسبب أعمالكم التي قدمتموها كقتل الأنبياء وهذا القول الذي تكاد السموات يتفطرن منه، والمراد من الأيدي الأنفس والتعبير بها عنها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدارجل العدل عليه، يجوز أن لا يتجاوز في الأيدي بل يجعل تقديمها الذي هو عملها عبارة عن جميع الأعمال التي أكثرها أو الكثير منها يزاول باليد على طريق التغليب ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا ظَالِمًا ﴾ ١٨٢ عطف على ما قدمت فهو داخل تحت حكم بآء السيئة وسببته للعذاب من حيث أن نفي الظلم يستلزم العدل المقضي إنابة المحسن ومعاقبة المسيئ - وإليه ذهب الفحول من المفسرين - وتعقبه مولانا شيخ الإسلام بقوله: وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعا ولا عقلا حتى ينتهض نفي الظلم سببا للتعذيب.

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي بأنه لو كان ترك التعذيب ظلما لكان نفي الظلم سببا للتعذيب لكن ترك التعذيب ليس بظلم فنفي الظلم لا يكون سببا له، وأجيب بأن منشأ هذا الاعتراض عدم الفرق بين السبب والعلة الموجبة، والفرق مثل الصبح ظاهر فإن السبب وسيلة محض لا يوجب حصول المسبب كما أن القلم سبب الكتابة غير موجب لإياها، والعدل اللازم من نفي الظلم سبب لعذاب المستحق وإن لم يوجبه. فالاستدلال بعدم الإيجاب على عدم السيئة فاسد جدا، وأما قولهم في العدل المقضي الخ فهو بيان لمقتضاه إذا خلى وطبعه، وتقرير لكونه وسيلة ولا يلزم منه إيجاب الانابة والمعاقبة على ما ينبي عنه قوله سبحانه في الحديث القدسي: « سبقت رحمتي غضبي »، وخلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالي في القياس الاستثنائي ممنوعة بأنه لم لا يجوز أن لا يكون ترك التعذيب ظلما ويكون نفي الظلم سببا بأن يكون السبب سببا غير موجب ولا محذور حيث لا يقال يحتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعبر عند الشافعي لأعلى كون السبب موجبا لانا نقول: إن أريد بالمفهوم مفهوم قوله سبحانه: (وَأَنَّ اللَّهَ) الخ فنقول: حاصله أن العدل سبب لعذاب المستحقين، والمفهوم منه أن العدل لا يكون سببا لعذاب غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه، وإن أريد أن المفهوم من قولنا سبب تعذيبهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لو لم يعذبهم لكان ظلما فنقول هو مع بعده عن سياق كلام المعارض من قبيل الاستدلال باتقاء السبب على انتفاء المسبب فيكون مبنيا على كون المراد بالسبب السبب الموجب - كما قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شيء وإن أريد غير هذا وذاك فليبين حتى نتكلم عليه، ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معنى الآية وقع العذاب

عليكم ولم يترك بسبب أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد وهو بمنطوقه يدل على أن نفي الظلم لا يكون سبباً لترك التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون الظلم سبباً لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لعطفه تعالى فلا يرد الاعتراض ، وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مقصود المعترض أيضاً فإن دلالة الكلام على كون الظلم سبباً لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ما عرفت من تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب السبب الموجب على ما هو مبنى كلام المولى فدلالته عليه ظاهرة فإن وجود السبب الموجب كما يكون سبباً لوجود المسبب يكون عدمه سبباً لعدمه - كما في طلوع الشمس ووجود النهار - فالعدل أعنى نفي الظلم إذا كان سبباً لتعذيب المستحق يكون عدمه أعنى الظلم سبباً لعدم التعذيب ، وقيل : إنه عطف على ما تقدمت للدلالة على أن سيئة ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلمه تعالى إذ لولا ذلك لا يمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لأن لا يعذبهم بذنوبهم * وتعبه أيضاً ولأننا شيخ الإسلام بقوله : وأنت خير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه ، وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى أن جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المذنبين انتهى ، ولا يخفى عليك أن أن لا يعذبهم بذنوبهم في كلام القليل معطوف على قوله : أن يعذبهم ، والمعنى أن ذكر هذا التقدير رفع احتمال أن يعذبهم بغير ذنوبهم لاحتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم فإنه أمر حسن شرعاً وعقلاً وقوله : للدلالة على أن سيئة ذنوبهم لعذابهم مقيدة الخ أراد به أن تعينه للسيئة إنما يحصل بهذا القيد إذ بإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب بلا ذنب فيكون حاصل معنى الآية إن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر ، فإذا علمت هذا ظهر لك أن تزييف المولى كلام صاحب القليل بأن إمكان تعذيبه تعالى الخ ناشئ عن الغفلة عن مراده ، فإن كلامه ليس في منافاة هذين الأمرين بحسب ذاتهما بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سيئة الذنوب له وكذا قوله عقيب ذلك ، وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى الخ ناشئ عن الغفلة أيضاً لأن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصورتين إنما هو لتفريع المخاطبين بتكليفهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم * فالقول بالاحتياج في صورة وعدمه في صورة ركيك جداً ، ثم إنه لا تدافع بين هذا القليل وبين ما نقل أولاً عن غول المفسرين حيث جعل المعطوف هناك سبباً وهناقيداً للسبب لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضة كما أشرنا إليه فيما سبق فهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب ، نعم بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تدافع بترامي من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد كما سنحققه بحوله تعالى *

والحاصل أن العطف هنا لا بأس به وهو الظاهر - وإليه ذهب من ذهب - ويجوز أن يجعل - وإليه ذهب شيخ الإسلام - (أن) وما بعدها في محل الرضخ على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلها أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم ، والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظالماً بالغا لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم كما يعبر عن ترك الإثمابة على الأعمال بإصاعتها مع أن الأعمال غير موجهة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إصاعتها ، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإيراد ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم ، ومن هنا يعلم الجواب عما قيل : إن نفي نفس الظلم أبلغ من نفي كثرتة ونفي الكثرة لا ينفي أصله بل ربما يشمر بوجوده ، وأجيب عن ذلك أيضاً بأنه نفي لأصل

الظلم وكثرته باعتبار آحاد من ظلم فالبالغه في (ظلام) باعتبار السكينة لا الكيفية، وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل لأن من يظلم يظلم للاستفاد بالظلم فإذا ترك كثيره مع زيادته نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرر كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركاً، وبأن (ظلام) للنسب كعطار أى لا ينسب اليه الظلم أصلاً وبأن كل صفة له تعالى في أكل المراتب فلو كان تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنفى المألوم، واعتراض بأنه لا يلزم من كون صفاته تعالى في أقصى مراتب الكمال كون المفروض ثبوته كذلك بل الأصل في صفات النقص على تقدير ثبوتها أن تكون ناقصة، وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها من الكمال، والقول بأن هذا في صفات الكمال دون صفات النقص إنما يوجب عدم ثبوتها لا ثبوتها ناقصة، وسيأتى إن شاء الله تعالى تمة الكلام في هذا المقام (الَّذِينَ قَالُوا) نصب أو رفع على الذم، وجوز أن يكون في موضع جز على البدلية من نظيره المتقدم.

والمراد من الموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، ووهب بن يهودا، وزيد بن النابوه، وقتاح بن عازوراء، وحبي بن أخيطب أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا هذا القول: (إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِلَيْنَا) أى أمرنا في التوراة وأوصانا (أَلَّا تُؤْمِنَ) أى بأن لا تصدق ونعترف (لِرَسُولٍ) يدعى الرسالة إلينا من قبل الله تعالى (حَتَّى يَأْتِيََنَّ الْقُرْبَانَ) وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من نعيم وغيرها كما قاله خبر واحد، وقرئ (بقربان) بضمين (تَأْكُلُهُ النَّارُ) أريد به نار يضاه تنزل من السماء ولها دوى، والمراد من أكل النار للقربان إحالتها إلى طبعها بالأحراق، واستعماله في ذلك إماماً باب الاستعارة أو المجاز المرسل، وقد كان أمر إحراق النار للقربان إذا قبل شائعاً في زمن الأنبياء السالفين إلا أن دعوى أولئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار للقربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك، ولما كان مرادهم من هذا الكلام الباطل عدم الإيمان برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالوا، ولو تحقق الإتيان به لتحقق الإيمان بزعمهم ردة الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: (قُلْ) يا محمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ) كثيرة العدد كبيرة المقدار مثل ذكرى، ويحيى وغيرهم (مَنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ) أى المعجزات الواضحة والحجج الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم وحقية قولهم كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم (وَبِالَّذِي قُلْتُمْ) بعينه وهو القربان الذي تأكله النار (فَلَمْ قَسَمْتُمْ) أى فالكم لم تؤمنوا بهم حتى اجتأتم على قتلهم مع أنهم جادلوا بما قلتم مع معجزات أخر (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨٣) أى فيما يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه، والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان الفعل لا سلافهم لرصاص به - على ما مر غير مرة - وإنما لم يقطع سبحانه عذرهم بما سألوه من القربان المذكور لعلمه سبحانه بأن في الإتيان بمفسداتهم والمعجزات تابعة للمصالح، ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء في التوراة هكذا: من جاء يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فإذا أتياكم فآمنوا بهما فانهما يأتيان بغير قربان، والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلاً (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) فيما جئتهم به

(فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) جاءوا بمثل ما جئت به ، وأجله جواب للشرط لكن باعتبار لازمه الذي دل عليه المقام فانه لتسلية عليه السلام من تكذيب قومه واليهود له ، واقتصر مجاهد على الثاني كأنه قيل فان: كذبوك فلا تحزن وتسل ، وجعل بعضهم الجواب محذوفا وهذا تعليل له ومثله كثير في الكلام .

وقال عصام الملة: لا حاجة إلى التأويل ، والقول بالحدف إذا لمعنى إن بكذبوك فتكذيبك تكذيب رسل من قبلك حيث أخبروا بعثتك ، وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها تسلية ، ونظر فيه بأن التسلية - على ما ذهب إليه الجمهور - أتم إذ عليه تكون المشاركة بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاهاً وصرحاً وعلى الثاني لا شركة إلا في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهي وصرح ، وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلك ، ولا شك لدى ذوق أن الأول أبلغ في التسلية ، وعليه يجوز في (من) أن تتعلق - بكذب - وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة - لرسل - أي كأنه من قبلك وعلى الثاني يعين الثاني ويشعر بالاول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه: (جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ) أي المعجزات الواضحات الباهرات (وَالزُّبُرِ) جمع زبور كالرسل والرسل وهو الكتاب المقصور على الحكم من ذبrote بمعنى حسنة قاله الزجاج ، وقيل: الزبر المواعظ والزبر من ذبrote إذا ذجرته (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ١٤٨) أي الموضح أو الواضح المستنير .

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه القرآن ، ومعنى يحج الرسل به معيبتهم بما اشتمل عليه من أصول الدين على ما يشير إليه قوله تعالى فيه: (وإنه لفي زبر الاولين) على وجه ، وعن قتادة أن المراد به الزبر والشئ بضاعف بالاعتبار وهو واحد ، وقيل: المراد به التوراة . والانجيل . والزبور وهو في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والاحكام ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع ، ووجه إفراد الكتاب بناماً على القول الاول ظاهر ، ولعل وجه إفراده بناماً على القول الثاني والثالث ، وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلى أن الكتب السماوية وإن تعددت فهي من بعض الحبيثات كشيء واحد .

وقرأ ابن عامر - وبالزبر - بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير الكتب لان إعادة العامل تقتضي المغايرة ولولاها لجاز أن يكون من عطف الخاص على العام .

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام ، وبالزبر الحروف باعتبار مسمياتها ورسمها كآب ، وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بها كلمة وكلاماً .

وادعى أهل هذا القول: إن لكل من ذلك معاني وأسراً لا يعقلها إلا العالمون فهم يحشون عن الكلمة باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتبار اسم كل حرف منها الذي هو عبارة عن ثلاثة حروف ، ولا يخفى أن هذا اصطلاح لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه .

والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم شيء مردود لإثبات ذلك الموت الأحمر (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) أي نازل بها لا محالة فكأنها ذائقة وهو وعد ووعد للصدق والمكذب وفيه تأكيد للتسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم لان تذكر الموت واستحضاره مما يزيل

(م - ١٩ - ج ٤ - تفسير روح المعاني)

العموم والأشجان الدنيوية .

وفي الخبر « أكثرنا ذكر هادم اللذات فانه ما ذكر في كثير إلا وقلة ولا في قليل إلا وكثرة » وكذا العلم بأن وراء هذه الدار داراً أخرى يتميز فيها المحسن عن المسيء ويرى كل منها جزاء عمله ، وهذه القضية الكلية لا يمكن إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى : (فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) وإذا أريد بالنفس الذات كثرت المتنيات جداً ، وهل تدخل الملائكة في هذا العموم ؟ قولان ، والجهود على دخولهم . فعن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى : (كل من عليها فان) قالت الملائكة : مات أهل الأرض فلما نزل (كل نفس ذائقة الموت) قالت الملائكة : متنا . ووقوع الموت للإنفس في هذه النشأة الحيوانية الجسمية بما لا ريب فيه إلا أن الحكماء بنوا ذلك على أن هذه الحياة لا تحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين . ثم إن الحرارة تؤثر في تحليل الرطوبة ، فإذا قلت الرطوبة ضعفت الحرارة ولا تزال هذه الحال مستمرة إلى أن تنفث الرطوبة الأصلية فتتطفي الحرارة الغريزية ويحصل الموت ، ومن هنا قالوا : إن الأرواح المجردة لا تموت ولا يتصور موتها إذ لا حرارة هناك ولا رطوبة ، وقد ناقشهم المسلمون في ذلك والمندار عندهم على حرارة الكافور ورطوبة النون ، ولعلمهم بفرق بين موت وموت ، وقد استدلل بالآية على أن المقول ميت وعلى أن النفس باقية بعد البدن لأن الذائق لا بد أن يكون باقياً حال حصول المنفوق فتدبر ، وقرأ اليزيدي (ذائقة الموت) بالتثنية ونصب الموت على الاصل : وقرأ الاعمش (ذائقة الموت) بطرح التثنية مع النصب كما في قوله : فألقيته غير مستتب ولا ذا كرا لله إلا قليلاً

وعلى القراءات الثلاث (كل نفس) مبتدأ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم ، و (ذائقة) الخبر ، وأنت على معنى (كل) لأن (كل نفس) نفوس ولو ذكر في غير القرآن على لفظ (كل) جاز . « وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ » أي تعطون أجرية أعمالكم وافية تامة « يَوْمَ الْقِيَمَةِ » أي وقت قيامكم من القبور ، فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعة واحدة ، وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم من خير أوشر تصل إليهم قبل ذلك اليوم ، ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري . والطبراني في الاوسط عن أبي هريرة مرفوعاً « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » ، وقيل : النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الاعمال في الدنيا ، ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه النكتة .

« قَنَ زُحْرَجَ عَنِ النَّارِ » أي بعد يؤمئذ عن نار جهنم ، وأصل الزحرجة تكرير الزح ، وهو الجذب بمجلة ، وقد أريد هنا المعنى اللازم « وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ » أي سعد ونجا قال ابن عباس ، وأصل للفوز الظفر بالبنية ، وبعض الناس قدر له هنا متعلقاً أي فاز بالنجاة ونيل المراد ، ويحتمل أنه حذف للعموم أي بكل ما يريد ، وفي الخبر « لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية » . وأخرج أحمد . ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من أحب أن يزحرج عن النار ويدخل الجنة فلتدركه ميتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » وذكر دخول الجنة بعد البعد عن النار لانه لا يلزم من البعد عنها دخول الجنة كما هو ظاهر .

« وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » أي لذاتها وشهواتها وزينتها « إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ۝ ١٨٥ » المتاع ما يتمتع به وينتفع

به بما يباع ويشتري وقد شبهها سبحانه بذلك المتاع الذي يدلس به على المستام ويغير حتى يشتريه إشارة إلى غاية رذالتها عند من أمعن النظر فيها :

إذا امتحن الدنيا لييب تكشف له عن عدو في ثياب صديق

وعن قتادة هي متاع متروك أو شكت والله أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله تعالى إن استطعتم ولا قوة إلا بالله، وعن علي كرم الله تعالى وجهه هي ابن مصها قاتل سمها، وقيل: الدنيا ظاهرها مظنة السرور وباطنها مظنة الشرور، وذكر بعضهم أن هذا التشبيه بالنسبة لمن آثرها على الآخرة، وأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ، وفي الخبر «نعم المال الصالح للرجل الصالح»، والغرور مصدر أو جمع غار ﴿تَبْلُون﴾ جواب قسم مخوف أي والله لتختبرن، والمراد لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق والأفعال الحسنة ولا يصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه محال على علام الغيوب كما مر، والخطاب للمؤمنين أرهم الله معهم، وإنما أخبرهم سبحانه بما سيقم ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقاءه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللاأواء والاستعداد للكرب مما يهون الخطاب ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا التهورين أتى بالتأكييد، وقد يقال: أتى به لتحقيق وقوع المبتلى به بمبالغة في الحث على ما أريد منهم من التهيؤ والاستعداد، وعلى أي وجه فالجمله مسوقة لتسليّة أولياء الله تعالى عما سيقبلونه من جهة أعدائه سبحانه إثر تسليمهم عما وقع منهم، وقيل: إنما سيقى لبيان أن الدنيا دار بختة وابتلاء، وأنها إنما زويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا إثر بيان أنها (متاع الغرور)، ولعل الأول أولى كما لا يخفى، والواو المضمومة ضمير الرفع ولا م الكلمة محذوفة لعل تصريفية، وإنما حركت هذه الواو دفعا للثقل الحاصل من التقاء الساكنين وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف في الجملة ولم تقلب الواو ألفا مع تحريكها وانفتاح ما قبلها لعرض ذلك ﴿في أموالكم﴾ بالفرائض فيها والجوائح، واقتصر بعض على الثاني مدعياً أن الأول المثل في كلامهم بالإتفاق المأمور به في سبيل الله تعالى، والزكاة لا يليق قطعه في سلك الابتلاء لما أنه من باب الإضعاف لا من قبيل الانلاف، وفيه نظر تقدم في البقرة الإشارة إليه، وعن الحسن الاقتصار على الأول. والأولى القول بالعموم ﴿و﴾ في ﴿أنفسكم﴾ بالقتل والجراح والأسر والأمراض. وفقد الأقارب. وسائر ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد، وقدم الأموال على الأنفس للترقي إلى الأشرف. أولان الرزايا في الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس ﴿وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي من قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصارى. والتعبير عنهم بذلك إما للاشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن ما يسمعونهم منهم مستند على زعمهم إلى الكتاب. وإما للإشارة إلى عظم صدور ذلك المسعوع منهم. وشدة وقبه على الاسماع حيث أنه كلام صدر عن لا يتوقع صدوره منه لوجود زاجر عنه معه. وهو إيتاء الكتاب بما قيل: والتصريح بالقبليّة إما لتأكيد الاشعار وتقوية المدار وإما للمبالغة في أمر الزاجر عن صدور ذلك المسعوع من أولئك المسمعين ﴿وَمَنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وهم كفار العرب ﴿أَذَى كَثِيرًا﴾ كالطعن في الدين ومخاطبة من آمن والإقتراف على الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والتشبيب بنساء المؤمنين ﴿وإن تصبروا﴾

على تلك الشدائد عند دور ودهال (**وَتَقَوُّوا**) أى تمسكوا بتقوى الله تعالى وطاعته والتبتل إليه بالكلفة والاعراض عما سواه بالمرة بحيث يستوى عندكم وصول المحبوب ولفاء المكروه (**فَإِنَّ ذَلِكَ**) إشارة إلى المذكور ضمناً من الصبر والتقوى. وما فيه من معنى البعد إما لكونه غير مذكور صريحاً على ما قيل، أو للايذان بعلو درجة هذين الأمرين وبعد منزلتهما •

وتوحيد حرف الخطاب إما باعتبار كل واحد من المخاطبين اعتناءً بأشأن المخاطب به، وإما لأن المراد بالخطاب مجرد التنبيه من غير خصوصية أحوال المخاطبين (**مَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ ١٨٦**) أى الأمور التى ينبغي أن يعزمها كل أحد لما فيه من كمال المزية والشرف والعز، أو بما عزمه الله تعالى وأوجه على عباده، وعلى كلا التقديرين فالعزم مصدر بمعنى المعزوم وهو مأخوذ من قولهم عزمتم الأمر - كأنقله الراغب - والاشهر عزمتم على الأمر، ودعوى أنه لم يسمع سواه غير مسدوعة كدعوى عدم صحة نسبة العزم إليه تعالى لأنه توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله وهو محال عليه تعالى، وبما يؤيد صحة النسبة أنه قرئ (فإذا عزمتم) بضم التاء وهو حينئذ بمعنى الإرادة والایجاب، ومنه قول أم عطية رضى الله تعالى عنها: نسينا أن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وما في حديث آخر يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة، وقولهم: عزمت الله تعالى - كأنقله الأزهرى - ومن هذا الباب قول الفقهاء: ترك الصلاة زمن الخيض عزيمة، والجملة تعليل للجواب واقع موقعه كأنه قيل: (وإن تصيروا وتقفوا فهو خير لكم) أو فقد أحسنتم، أو نحوهما (فإن ذلك) الخ، وجوز أن يكون (ذلك) إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم حينئذ تكون الجملة بنفسها جواب الشرط، وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار ثمال اللطف بالعباد ما لا يخفى، وزعم بعضهم أن هذا الأمر الذى أشارت إليه الآية كان قبل نزول آية القتال ونزولها نسخ ذلك، وصحح عدم النسخ وأن الأمر بما ذكر كان من باب المداراة التى لا تاتى الأمر بالقتال، وبسبب نزول هذه الآية في قول ما تقدمت الإشارة إليه، وأخرج الواحدى عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ﷺ ركب على حمار على قطعة فذكية وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عباد في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى - وذلك قبل أن يسلم عبد الله فاذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلباغشى المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبى أنه يردائه ثم قال: لا تغربوا علينا فسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله تعالى، وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبى: أيها المرء إنه لأحسن ما نقول إن كان حقة فلا تؤذنا به في مجالسنا أرجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه، وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاعشنا به في مجالسنا فانا نحب ذلك واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عباد فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حبيب - يريد عبد الله بن أبى - قال: كذا وكذا فقال سعد: يا رسول الله أعف عنه واصفح فو الذى أزل عليك الكتاب لقد جاء الله تعالى بالحق الذى نزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصاة فلما رآه الله تعالى ذلك بالحق الذى أعطاكه شرق فنص بذلك ففعا عنه رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى الآية •

وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي ﷺ ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي ﷺ قد قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون، ومنهم اليهود فأراد النبي ﷺ أن يستصلحهم فطلبهم فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى فأمر الله تعالى نبيه ﷺ بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى (ولتسمعن) الآية هـ وفي رواية أخرى عن الزهري أن كعباً هذا كان يهجو النبي ﷺ ويشبب بنساء المؤمنين فقال ﷺ: «من لي بأبن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله فخرج هو ورضيعه أبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة وأتوا برأسه إلى النبي ﷺ آخر الليل وهو قائم يصلي ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاب بقوله عرفاً ثلاً (وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) والمراد بهم إما أحرار اليهود خاصة - وإليه ذهب ابن جبير - وهو المروى عن ابن عباس من طريق عكرمة وإمامة إسماعيل وأخبار النصارى - وهو المروى عنه من طريق علقمة - وإنما ذكروا بعنوان إيتاء الكتاب مبالغة في تقييح حالهم، وقيل: رمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في كتابهم الذي أوتوه، وروى سعيد بن جبير أن أصحاب عبد الله يقرءون - وإذا أخذ ربك من الذين أوتوا الكتاب ميثاقهم - (لَتُؤْتِيَنَّهُ لِنَاسٍ) جواب ميثاق لتضمنه معنى القسم، والضمير للكتاب أي بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو المقصود بالحكاية، وظاهر كلام السدي.

وابن جبير أن الضمير لمحمد ﷺ وإن لم يصرح باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام هـ
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عباس ليدننه يله الغيبة وقد قرر علماء العربية أنك إذا أخبرت عن يمين حلف بها فلنك في ذلك ثلاثة أوجه: تأخدها أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شيء كان يقول: استخلفته ليقوم من الثاني أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل له فتقول: استخلفته لتقوم من كأنك قلت: قلت له: اتقوم من، الثالث أن تأتي بلفظ المتكلم فتقول: استخلفته لأقوم من، ومنه قوله تعالى: (تقاسموا بالله لنبيته وأهله) بالنون والياء والتاء، ولو كان تقاسموا أمراً لم يجرى فيه الياء التحتية لأنه ليس بغائب قاله بعض المحققين (وَلَا تَكْتُمُونَهُ) عطف على الجواب وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفياً، وقال أبو البقاء: اكتفاء بالتوكيد في الفعل الأول هـ
وجوز أن يكون حالا من ضمير المخاطبين إما على إضمار مبتدا بعد الواو أي وأنتم لا تكتمونه وإما على رأى من يجوز دخول الواو على المضارع المنفي عند وقوعه حالا أي لتظهرنه غير قاتمين، والنهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان للمبالغة في إيجاب المأمور به - كما ذهب إليه غير واحد - أولان المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة بنبوته ﷺ وبالكتمان المنهى عنه إلغاء التأويلات الزائفة والشبهات الباطلة كما قيل هـ

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه كان يفسر (لَتُؤْتِيَنَّهُ لِنَاسٍ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) بقوله لتكلمن بالحق وتصدقنه بالعمل، وأمر النهي بعد الأمر على هذا ظاهر أيضاً، ولعل الكلام عليه أقيد هـ

وقرأ ابن كثير ومن معه ولا يكتمونه بالياء كما في سابقه (فَبَدَّوْهُ) أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق (وَرَأَوْهُ ظَهْرًا) ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاً فان التبذوراء الظاهر تمثيل واستعارة لترك الاعتداد وعدم

الالتفات وعكسه جعل الشيء نصب العين ومقابلها ﴿وَأَشْتَرُوا بِهِ﴾ أي بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتاباته ، وقيل : الضمير للعهد والأول أولى ، والمعنى أخذوا بدله ﴿ثَمَّاءَ قَلِيلًا﴾ من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة ﴿فَبُئْسَ مَا اشْتَرَوْنَ ١٨٧﴾ أي بئس شيئاً يشترونه ذلك الثمن فانكرة منصوبة مفسرة لفاعل - بئس - وجملة يشترونه صفته ، والمخصوص بالذم محذوف ، وقيل : (ما) مصدرية فاعل - بئس - والمخصوص محذوف أي بئس شرائهم هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الأليم ، واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد من تسهيل على الظالمية وتطبيب لنفوسهم واستجلاب لمساوئهم واستجذاب لمبارهم ونحو ذلك ، وفي الخبر « من سئل عن علم فكتمه ألجم بالجام من نار » ، وروى الثعالبي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال : أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألقيته على يابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني ؟ فقال : أما علمت أني تركت الحديث ؟ فقلت : إما إن تحدثني ، وإما أن أحدثك ؟ فقال : حدثني فقلت : حدثني الحكم ابن عيينة عن نجم الخزاز قال : سمعت علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه يقول : ما أخذ الله تعالى على أهل الجهل أن يعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا ، قال : فحدثني أربعين حديثاً ، وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم وتلا هذه الآية •

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه ، ويؤيد الاستدلال بالآية على ما ذكر ما أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود فقال : إن كعباً يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب) الخ ليست فيكم ، فقال له عبد الله : وأنت فافترته السلام أنها زلات - وهو يهودي - وأراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كعباً لم يعرف ما أشارت إليه وإن نزلت في أهل الكتاب ﴿لَا تَحْبِنَ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب أي لا تطعن - ﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا﴾ أي بما فعلوا ، وبه قرأ أبي ، وقرئ (بما آتوا) و (بما أتوا) وروى الثاني عن علي كرم الله تعالى وجهه ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا﴾ أي أن يحمدهم الناس : وقيل : المسلمون ، وقيل : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿بِمَا لَمْ يَقُولُوا﴾ قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق الدوق : هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكوا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا (أن يحمدا بما لم يفعلوا) من الصلاة والصيام وفي رواية البخاري . وغيره عنه « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ففرحوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا (بما أتوا) من كتمان ما سألهم عنه » ، وأخرج ابن جرير عن - عبيد ابن جبير أنهم (يفرحون) بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي نطق بها كتابهم (ويحبون أن يحمدا) بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام ، فعلى هذا يكون الموصول عبارة عن المذكورين سابقاً الذين أخذ ميثاقكم ، وقد وضع موضع ضميرهم ، وسبقت الجملة ليان ما يستتبع أعمالهم المحمكية من العذاب

إثر بيان قباحتها ، وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لا يخفى ، وقد أدرج فيها بيان بعض آخر من شأنهم وفضائلهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من الاوصاف الجميلة ، وأخرج سبحانه ذلك مخرج المعلوم إذا أنا بشهرة اتصافهم به ، وقيل : إن الموصول عبارة عن أناس منافقين وهم طائفة معهودون من المذكورين وغيرهم ، وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان . واليهيقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقدمه خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قدم رسول الله ﷺ من الغزو اعتذروا إليه وحلقوا وأحبوا (أن يحمدوا بما لم يفعلوا) فنزلت هذه الآية ؛ وروى مثل ذلك عن رافع بن خديج . وزيد بن ثابت . وغيرهما ، وقيل : المراد هؤلاء المنافقون كافة ، وقد كان أكثرهم من اليهود .

وادعى بعضهم أنه الأنسب بما في حيز الصلة لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل ، وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في الغاية القاصية من العداوة ، ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الآثار الصحيحة ما يؤيده ، ومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجراء الموصول على عمومها شاملاً لكل من يأتي بشئ من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب ، ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظماً للمعهودين انتظاماً أولاً على أنه قد اعترض بأن انتظام المعهودين مطلقاً أفضل من كونه أولاً غير مسلم إلا إذا عمم ما في (بما أتوا) بحيث يشمل الحسنات الحقيقية وغيرها أما إذا خص بالحسنات كما يورمه ظاهر هذا القول فلا يسلم الانتظام لأن أولئك الفرحين لم يأتوا بحسنة في نفس الأمر لفرحوا بها فرح إعجاب كما لا يخفى ، ولعل الأمر في هذا سهل ، نعم يزيده بعداً ما أخرجه الإمام أحمد . والبخاري . ومسلم . والترمذي . والنسائي . والبيهقي في الشعب من طريق حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لعذبي أجمعون ، فقال ابن عباس : ما لكم ولهنه الآية إنما أنزلت هذا الآية في أهل الكتاب ، ثم تلا (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب) إلى آخر الآيتين فانه لو كان الأولى إجراء الموصول على عمومها لأجراه خبر الإمة وترجمان القرآن ، وأزال الإشكال بتفديد الفرح بفرح الإعجاب كما فعل صاحب هذا القول ولا يلزم من كلام الخبر على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية - كما قيل - وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شئ أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم الحرمة ، كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة ذلك حتى عده

البعض من الكبائر ؟ ! فليفهم ، وأياً ما كان فالوصول لمفعول أول - لتحسبن - وقوله تعالى : (**فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ**) تأكيداً له والمرب - كما قال الزجاج - إذا أطال القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاماً بأن الذي جرى متصل بالاولى وتوكيداً له ، فنقول : لا تظنن زيدا إذا جارك وظلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقا فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيحاً ، والفاء زائدة كما في قوله : **فَإِذَا هَلَكْتَ** (فمُتِد) ذلك فاجزعي . والمفعول الثاني في قوله سبحانه : (**بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ**) أي متلبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمي بمعنى الفوز ، والتاء ليستلحقه بناء المصدر عليه ، و (من العذاب) متعلق به ، وجوز أن تكون المفازة اسم مكان أي محل فوز ونجاة ،

وأن يستعار من المفازة للفقير وحيث يكون من العذاب صفة له لأن اسم المكان لا يعمل ولا بد من تقدير المتعلق خاصاً أي منجية (من العذاب) وتقديره عاما - أي بمفازة كائنة من العذاب - غير صحيح لأن المفازة ليست من العذاب ، واعتراض بأن تقديره خاصا مع كونه خلاف الاصل تعسف مستغنى عنه ، وقرئ بضم الباء الموحدة في الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا ، وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى منه الحسابان ومفعولاه في القراءتين كما ذكر من قبل •

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفعل الأول ، وبالياء وضم الباء في الفعل الثاني على أن فاعل (لا يحسبن الذين) بعده ومفعولاه محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكده وفاعل مؤكده ضمير الموصول ومفعولاه ضميرهم ، و(بمفازة) أي (لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا) فلا (يحسبن) أنفسهم (بمفازة) • ويجوز أن يكون المفعول الأول - للآحسبن - محذوفاً والمفعول الثاني مذكوراً أي أعني (بمفازة) أن (لا يحسبن الذين يفرحون) أنفسهم فأتوا ، وقوله تعالى: (فلا يحسبنهم) مؤكده والفاء زائدة كما مر وأن يكون تلا مفعول (لا يحسبن) مذكوراً ، الأول ضميرهم المتصل بالفعل الثاني ، والثاني (بمفازة) وهو مبني على جعل التأكيده هو الفعل والفاعل فقط على ما هو الأنسب إذ ليس المذکور سابقاً سواهما ، ورد بأن فيه اتصال ضمير المفعول بغير عامله أو فاعله المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاة وإن كان فيه تمحاش عن الحذف في هذا الباب ، وفيه نظر إذ قد صرح كثير بجواز ذلك ، وقد افردت هذه المسألة بالتدوين ، وجوز أيضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلى ضمير النبي ﷺ أو كل حاسب والمفعول الأول الموصول ، والمفعول الثاني محذوفاً لدلالة مفعول الفعل الثاني عليه والفعل الثاني مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسابهم على عدم حسابانه عليه الصلاة والسلام أو عدم حسابان كل حاسب ومفعولاه الضمير المنصوب و(بمفازة) وتصدير الوعيد بنبيهم عن الحسابان المذكور - على ما قال شيخ الإسلام - للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أضراسهم الفادحة حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من عذاب الآخرة كما نجوا به من المواخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم ، وأما قوله ﷺ فللتمريض بحسابهم المذكور لا لاحتمال وقوع الحسابان من جهته ﷺ •

وأنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذكر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مامر غير ظاهر إلا أن يقال بالتغليب ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٨ ﴾ بيان لثبوت فرد من العذاب لا غاية له في المدة والشدة إثر ما أشير إليه من عدم نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسمية والتذكير التفخيمي والوصف • وجوز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الآخروي ويحمل نفي النجاة من العذاب فيما تقدم على نفي العذاب العاجل وهو كونهم مذمومين مردودين نيامين الناس لأن لباس الزور لا يبقى وينكشف حال صاحبه ويفتضح • ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تقرير لما قبله حيث أفاد أن الله وحده السلطان القاهر في جميع العالم يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار إيجاداً وإعداماً وإحياءاً وإماتة تعذيباً وإثابة ، ومن هو كذلك فهو مالك أمرهم لا راد له عما أراد بهم ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٩ ﴾ تقرير لآثر تقرير والإظهار في مقام الاضمار لترية النهاية مع الاشعار بمناط الحكم فان شمول القدرة لجميع الاشياء من أحكام الألوهية والرمز إلى استقلال كل من الجملتين بالتقرير ، وقيل : بمجموع الجملتين مسوق لرد قول اليهود السابق (إن الله فقير ونحن أغنياء)

وضعت بالبعد - ولو قبل - وفيه ردة لسان الأمر .

هذا هو ومن باب الإشارة في الآيات (ولا يميزك) اتوقع الضرر ، أو أشدة الغيرة (الذين يسارعون في الكفر) لحجابهم الأصلي وظلمتهم الذاتية (إنهم لن يضروا الله شيئاً) فإن ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ظلال الضلال، أو المراد لن يضروك أيها المظهر الأعظم لأنه تعالى أقام نفسه تعالى مقام نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي الآية إشارة إلى الفرق والجمع (يريد الله) إظهاراً لصفة قهره (أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم) لعظم حجابهم ونظرهم إلى الاغيار (إن الذين اشتروا الكفر) وأخذوه بالإيمان بدله لقبح استعدادهم وسوء اختيارهم الغير المجعول (لن يضروا الله شيئاً) ولكن يضرون أنفسهم لحربانها تحلى الجلال (ولهم عذاب أليم) لكونهم غدوا بذلك مظهر الجلال (ولا تحسبن الذين كفروا أنما على لهم) ونزید فی مددم (خير لأنفسهم) ينتفعون به في القرب إلينا (إنما على لهم ليزدادوا إثماً) بسبب ذلك لازديادهم حجاباً على حجاب وبعداً على بعد (ولهم عذاب مهين) لفرط بعدهم عن منبع العز (ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أتم عليه) من ظاهر الاسلام وتصديق اللسان (حتى يميز الخبيث) من صفات النفس وحضوظ الشيطان ودواعي الهوى (من الطيب) وهو صفات القلب كالإخلاص . واليقين . والمكاشفة . ومشاهدة الروح . ومناغاة السر ومسامراته . وذلك بوقوع الفتن والمصائب بينكم (وما كان الله ليطعكم على الغيب) أى غيب وجودكم من الحقائق السكينة فيكم بلا واسطة الرسول للبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقى منه سبحانه (ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) فيطلعه على ذلك ويهديكم إلى ما غاب عنكم من كنوز وجودكم وأسراره للجسبة التي بينكم وبينه (فآمنوا بالله ورسوله) بالتصديق والنسك بالشرعية ليتمكنكم التلقى منهم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإيمان الحقيقي الحاصل بالسلوك والمتابعة في الطريقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلكم أجر عظيم) من كشف الحقيقة ، وقد يقال: إن الله تعالى غيوباً . غيب الظاهر . وغيب الباطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر ، فغيب الظاهر هو ما أخبر به سبحانه عن أمر الآخرة ، وغيب الباطن هو غيب المقدرات المدبورة عن قلوب الاغيار ، وغيب الغيب هو سر الصفات في الافعال ، وسر الغيب هو نور الذات في الصفة ، وغيب السر هو غيب القدم وسر الحقيقة والاطلاع بالواسطة على ما عدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم ، وأما الاطلاع على الاخير فغير واقع لاحد أصلاً فإن الازلية منزهة عن الإدراك وخاصة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك المعنى رؤيته تمت الكشف له وابتسام صباح الازل في وجهه لا تمت الاحاطة والادراك (ولا تحسبن الذين يبتغون بما آتاهم الله من فضله) من المال . أو العلم . أو القدرة . أو النفس فلا يفقهونه في سبيل الله على المستحقين ، أو المستعدين ، أو الانبياء . والصدقين في الذنب عنهم ، أو في الفناء في الله تعالى (هو خير آلهم بل هو شرهم) لاحتجابهم به (سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة) ويلزمون وباله ويقتل ذلك حسرة في قلوبهم عند هلاكهم على ما يشير قوله تعالى: (ولله ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعض العارفين إن من أعظم أنواع البخل كنتم الامرار عن أهلها وعدم إظهار مواهب الله تعالى على المریدین وإبقائهم في مهامه الطريق مع التمسك من إرشام ويقال: إن مبنى الطريق على السخاء وإن السخاء بالمال وصف المریدین ، والسخاء بالنفس وصف المحبين ، وبالروح وصف العارفين .

وقال ابن عطاء : السخاء بذل النفس والسر والروح والكل ، ومن بخل في طريق الحق بماله حجب وبقي

معه ، ومن نظر إلى الغير حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) وهم اليهود حيث سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سره فوقعوا فيما وقعوا وقالوا ما قالوا ، وهذا القول إنما يجر إليه الطغيان وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوى على النفس الأمارة فتطلب حينئذ الارتساء برداء الربوبية ، ومن هنا تقول : (أنا ربكم الأعلى) أحياناً مع حججها وبعدها عن الخسرة (الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا يؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار) قيل : إنه روى أن أنبياء بني إسرائيل كانت معجزتهم أن يأتيوا بقربان فيدعوا الله تعالى فتأتي نار من السماء فتأكله وتؤويله أن يأتيوا بنفوسهم يتقربون بها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد والعبادة فتأتي نار العشق من سماء الروح فتأكله وتغنيه في الوحدة وبعد ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلما سمع بذلك عوام بني إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكن في عالم القدرة فاقترحوا على نبي تلك الآية إلى أن جاء نبينا ﷺ فاقترحوا عليه ونقل الله تعالى ذلك لنا ورده عليهم ، وأولى من هذا في باب التأويل أن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا لرسول الخاطر الرحاني والإلهام الرباني لا تنقاد لك (حتى تأتينا بقربان) هو الدنيا وما فيها تجعلها نسيكاً لله عز وجل فتأكلها نار المحبة (قل) يا وارء الحق (قد جاءكم رسل من قبلي) أي واردات الحق (بالبينات) بالحجج الباهرة (وبالذي قلتم) وهو جعل الدنيا وما فيها قرباناً (فلم تأمنوهم) أي غلبتموهم ومخروتموهم حتى لم تبقوا أنثراً لتلك واردات (إن كنتم صادقين) في أنكم تؤمنون لمن يأتيكم بذلك (فإن كذبوك) خطاب للرسول الأعظم ﷺ (فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات) للعوام (والزبور) للعلماء (والكتاب الخبير) للغواص ، ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى توحيد الأفعال والثاني إلى توحيد الصفات ، والثالث إلى توحيد الذات المشار إليه بقوله تعالى : (الله نور السموات والأرض) ولهذا أتى بالكتاب مفرداً ووصفه بالخبر ، وجوز أن يكون الخطاب للوارد الرحاني والرسول إشارة إلى واردات المختلفة المتنوعة (كل نفس ذائقة الموت) حكم شامل لجميع الأنفس مجردة كانت أو بسيطة بحمل الموت على ما يشمل الموت الطبيعي والفناء في الله سبحانه وتعالى (ثم توفون أجوركم) على اختلافها يوم القيامة (فمن زحزح عن النار أي نار الحجاب أو ما يعمها النار المعروفة (وأدخل الجنة) المتنوعة إلى ما قدمناه غير مرة ، أو الجنة بالمعنى الأعم (فقد فاز وما الحياة الدنيا) ولذاتها الفانية (إلا متاع الغرور) لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي (لتبلون) لتختبرن في أموالكم بإحباب إنفاقها مع ميلكم إليها وانفسكم بتعريضها لما يكاد يجر إلى إتلافها مع حبكم لها (وقال بعض العارفين : إن الله تعالى أظهر النفس وزينها بكسوة الربوبية وملأها باللطيف والقهر وكساها زينة الملك من الأموال ابتلاءً وامتحاناً فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فثبت نفسه فيها ونطق لسان الربوبية منه وصار كشجرة موسى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلج القائل : أنا الحق ، ومن نظر إلى زينة الأموال التي هي زينة الملك صار حاله كحال سليمان عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلال المولى من خلال تلك الزينة ، ومن نظر إلى نفسه من حيث أنها نفسه واختار بالسراب ولم يحقق بالذوق ما عنده صار حاله كحال فرعون إذ نادى (أنا ربكم الأعلى) ، ومن نظر إلى خسرة الدنيا وحسب كآس شهواتها وسكرها صار كبلعام (فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) وهذا وجه الابتلاء بالأموال والأنفس ، وإي ابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون الذي هو محل الالتباس (ولتسمعن من الذين

أوتوا الكتاب من قبلكم) وهم أهل مقام الجمع (ومن الذين أشركوا) وهم أهل الكثرة (أذى كثيراً)
لظفهم بما يخالف مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فانهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى أهل
الكثرة جميعاً ماداموا غير واصلين إلى توحيد الذات وغير كارعين من بحار الفرق بعد الجمع (وإن تصبروا)
على مجاهدة أنفسكم (وتتقوا) النظر إلى الأغيار (فإن ذلك من عزم الأمور) أي من الأمور المطلوبة التي
تجز إلى المقصود والفوز بالمطلوب (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)
الظاهر هنا عدم صحة إرادة المعنى الذي أريد (من الذين أوتوا الكتاب) آتفاً ومن حمله عليه بتكلف جداً فإنه له
باق على ظاهره ، أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً وضمير (فتبدوا دوراء ظهورهم) الخ راجع إليهم باعتبار البعض
فتدبر (ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا) أي يعجبون بما فعلوا من طاعة ويحبسون برؤيته (ويحبسون أن
يحمدوا) أي يحمدهم الناس فهم محجوبون بفرض الحمد والثناء من الناس ، أو أن يكونوا محمودين عند الله
(بما لم يفعلوا) بل فعله الله تعالى على أيديهم إذ لأفعل حقيقة إلا لله تعالى (فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم
عذاب أليم) وهو عذاب الحرمان والحجاب (والله مالك السموات والارض) ليس لأحد فيهما شيء وهو
المتصرف فيهما وفيما اشتملتا عليه فكيف يعجب من ظهر على يده فعل بما ظهر (والله على كل شيء قدير) لا يقدر
سواه على فعل ما حتى يحجب برؤيته ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا
لم يعطف ، وأتى بكلمة إن اعتناءً بتحقيق مضمون الجملة أي إن في إيجادهما وإنشائها على ما هما عليه من العجائب
والبدائع ﴿ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ أي تعاقبها وبحي كل منهما خلف الآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها
التابعين لسياحتها في بحر قدرته سبحانه حسب إرادته ، وخبر الحرزتين خارج عن سلك القبول وبفرض نظمه
فيه مؤل ، ونقب التأويل واسع وكون ذلك تابعاً لحركة السموات وسكون الأرض - كما قاله مولانا شيخ
الاسلام - مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل السنة من المحدثين وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم
أنفسها بتقدير الله تعالى العليم ، وما ذهب إليه هو مذهب الحكماء المشهور بين الناس ، وقد ذكر مولانا الشيخ
الأكبر قدس سره ما يخالفه أيضاً حيث قال : إن الله سبحانه جعل هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجومًا
تسبح بها وجعل لها في سياحتها حركات مقدرة لا تزيد ولا تنقص وجعلها تدبر في جرم السماء الذي هو مساحتها
فتخرق الهواء المماس لها فيحدث بسيرها أصوات ونغفات مطربة لسكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغفات
الافلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية ، وجعل أصحاب علم الهيئة للافلاك ترتيباً يمكناً في حكم
العقل وجعلوا الكواكب في الافلاك كالشامات على سطح الجسم وكل ما قالوه يعطيه ميزان حركاتها وإن الله
تعالى لو فعل ذلك كما ذكره لكان السير السير بعينه ، ولذلك يصيبون في علم الكسوفات ونحوه ، وقالوا :
إن السموات كالأكر وأن الأرض في جوفها وذلك كله ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره وهم مصيبيون
في الاوزان محضون في أن الأمر كما رتبوه فليس الأمر إلا على ما ذكرناه شهوداً انتهى .

ويؤيد دعوى أنه يجوز في الإمكان غير ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد من أن الشمس ساكنة لا تتحرك أصلاً
وأنها مركز العالم وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين

بزعهم وبنوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك فهذا يشعر بأنه لا قطع فيما ذهب إليه أصحاب الحقيقة، ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما بازدياد كل منهما باتقصار الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة اليها قريباً وبعداً بحسب الأزمنة، أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما في الطول والقصر فإن البلاد القريبة من قطب الشمال أيامها الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه وليالها، وإما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلاً، وفي مقابلة نهاراً، وفي بعضها صباحاً، وفي بعضها ظهراً أو عصرراً أو غير ذلك، وهذا مما لا شبهة فيه عند كثير من الناس، وذكره شيخ الإسلام أيضاً وليس بالبعد - بل اختلاف الأوقات في الأماكن مشاهد محسوس لا يختلف فيه اثنين إلا أن في كرية الأرض اختلافاً، فقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك الميكوكب في جوف أفلاك الأطلس خلق الأرض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأخرى ليكون على كل أرض قبة سماء فلما تم خلقها وقدر فيها أقواتها وكسب الهواء صورة البخار الذي هو الدخان فتق ذلك الدخان سبع سموات طباقاً وأجساماً شفافة وجعلها على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة وكرة الأرض لها كالبساط فهي مدحجة دحاهما من أجل السماء أن تكون عليها وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجوارى على الترتيب المعروف انتهى، والقلب يميل إلى الحرية والله لا يستحي من الحق، وما ذهب إليه فاشيخ الأكبر قدس سره أمر شهودي وفيه الموافق والمخالف لما ذهب إليه معظم المحدثين، وأكثر علماء الدين.

والذي قطع به بعض المحققين أنه لم يبح في الأحاديث الصحيحة المرفوعة ما يفصل أسرار السموات والأرض أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارع صلى الله عليه وآله وسلم والمهم في نظره منها واضح لا مربة فيه، وسبحان من لا يتعاضى قدرته شيء، والليل واحد بمعنى جمع وواحدة ليلة مثل ثمرة وتمر وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس، ونظيره أهل وأهل، ويقال: كان الأصل فيها ليلة فحذفت لأن تصغيرها ليلة كذا في الصحاح، وصحح غير واحد أنه مفرد ولا يحفظ له جمع، وأن القول بأنه جمع والليالي جمع جمع غير مرضى فافهم، وقد تقدم الكلام مستوفى في الليل والنهار، ووجه تقديم الأول على الثاني •

﴿لَا يَت﴾ أي دلالات على وحدة الله تعالى وإلحاح علمه وقدرته، وهو اسم إن وقد دخله انلام لتأخره عن خبرها والتنوين فيه للتفخيم كما وكيفاً أي آيات كثيرة عظيمة، وجمع الفلة هنا قائم مقام جمع الكثرة، قيل: وفي ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة في نفسها إلا أنها قليلة في جنب ما خلق منها في خزائن العلم ومكان الغيب ولم يظهر بعد ﴿لَا أَوَّلَ الْآلَاءِ﴾ أي لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الحس والوهم، ومنه خبر «إن الله تعالى منع مني نبي مدبج لصلتهم الرحم وطعمهم في آليات الإبل» أي خالص إبلهم وكرامتها، ويقال: لب يلب كعص بعض إذا صار ليلاً وهي لغة أهل الحجاز، وأهل نجد يقولون: لب يلب كعز يفر، ويقال: لب الرجل بالكسر يلب بالفتح إذا صار ذائب، وحكى لب بالضم وهو نادر لا نظيره في المضاعف ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل على وجود الصانع لتغيرها المستلزم لحدوثها واستنادها إلى مؤثر قديم ومتى دلت على ذلك لزم منه الوحدة، ووجه دلالتها على ما بعد أنها في غاية الاتقان ونهاية الأحكام

لمن تأمل فيها وتفكر في ظاهرها وخافوا ذلك يستدعي كل العلم والقدرة بالإيجاز ، وللمستكملين في الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان : أحدهما طريق التغير ، والثاني طريق الإمكان ، والاكثرون على ترجيح الثاني ، والبحث مفصل في موضعه .

وإنما أقصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد ما زاده في البقرة لأن الآيات على كثرتها منحصرة في السماوية والأرضية والمركبة منها ، فأشار إلى الأولين بخلق السموات والأرض ، وإلى الثانية باختلاف الليل والنهار لانهما من دوران الشمس على الأرض ، أو لانهما بواسطة مفيض بحسب الظاهر وهو الجرم العلوي وقابل للإفاضة وهو الجرم السفلي المقابل لما ظله والضياء قاله بعضهم . وقال ناصر الدين : لعل ذلك لان مناط الاستدلال هو التغير وهذه الثلاثة متعرضة لجملة أنواعه فانه إما يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار ، أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها ، أو الخارج عنه كتغير الافلاك بتبدل أوضاعها ، واعترض بأنه مبنى على مذهب الحكماء في إثبات الهوى والصورة والأوضاع الماكية فلا يناسب تحريج كتاب الله تعالى عليه . ولعل الأولى من هذا وذاك ما قاله شيخ الاسلام في عدم التعرض لما ذكر في تلك السورة من أن المقصود ههنا بيان استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة ، والثلاثة المذكورة معظم اشراهد الدالة على ذلك فاكثرت بها : وأما هناك فقد قصد في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل والرحمة في سلك دلائل التوحيد فان ما فصل هناك من آيات رحمته تعالى كما أنه من آيات ألوهيته ووحدته . وما يؤيد كون المذكورات معظم اشواهد الدالة على التوحيد ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : أتت قريش اليهود فقالوا : ما جاءكم به موسى من الآيات فقالوا : عصاه وبده يبيضه للنظرين وأنوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسى فيكم فقالوا : كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيى الموتى فأتوا النبي ﷺ ادع لنار بك يحول لنا نصفاً ذهباً فدعا ربه فنزلت : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الألباب) وأخرج ابن حبان في صحيحه . وابن عساكر . وغيرهما عن عطاء قال : قلت لما انتمضى الله تعالى عنها أخبرني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت : وأى شأنه لم يكن عجيباً ؟ إنه أثنى ليلة فدخل معي في خافي ثم قال : خبرني أتعبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركم فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة فقلت : يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ولم لأفعل وقد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة (إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله سبحانه : (فقتلنا عاداً نهاراً) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روى عن علي كرم الله تعالى وجهه إذا قام من الليل تسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول : (إن في خلق السموات) الآية .

وأخرج الشيخان . وأبو داود . والنسائي . وغيرهم عن ابن عباس قال : بت عند خالتي بميمونة فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الاواخر من سورة آل عمران حتى ختم .

والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم في موضع جزع على أنه نعمت (لأولى) ويجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب على المدح ، وجعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره يقولون (ربنا آتانا) بعيد لما فيه من تصديقك

النظم ، ويزيده بعداً ما أخرجه الاصباح في الترغيب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ينادى مناد يوم القيامة أين أولو الألباب ؟ قالوا : أي أولى الألباب تريد ؟ قال : (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) الخ عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها حالدين » والظاهر أن المراد من الذكر الذكر باللسان لكن مع حضور القلب إذ لا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا ثواب لذكر غافل ، وإليه ذهب كثير ، وعنه ابن جريج قراءة القرآن ذكر أفلا تملكون أن تصطجعوا القادر ، نعم نص بعض الشافعية على كراهته إذا غطى رأسه للنوم : وقال بعض المحققين : المراد به ذكره تعالى مطلقاً سواء كان ذلك من حيث الذات أو من حيث الصفات والأفعال ، وسواء قارنه ذكر اللسان أولاً ، والمعنى عليه الذين لا يفعلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته ، وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : وعروة بن الزبير . وجماعة رضى الله تعالى عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال بعضهم : أما قال الله تعالى : (يذكرون الله قياماً وقعوداً) فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة الآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها وتحقيق مصداقها على الثعنين وإلا لا اضطجعه وأوردوا أيضاً ليم التفسير وتحقيق المصداق .

وأخرج ابن أبي حاتم . والطبراني من طريق جوير عن الضحاك عن ابن مسعود في الآية أنه قال : إنما هذا في الصلاة إذا لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب ، وكذلك أمر عليه السلام عمران بن حصين ، وكانت به بواسير . كما أخرجه البخاري عنه . وهذا الخبر احتج الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه على أن المريض يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقام بدنه ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وجهل الآية حجة على ذلك بناءً على أنه لما حصر أمر الذكر في الهيئات المذكورة دل على أن غير هاليس من هيئته والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمل ، وتخصيص ابن مسعود الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم الجليل وسباقه .

والقيام والقعود جمع قائم وقاعد . كنيام ورقود . جمع قائم وراقد ، واتصاها على الحالية من ضمير الفاعل في (يذكرون) ويحتمل أن يكونا مصدرين مؤلّين بقائمين وقاعدين لتأني الحالية ، وقوله تعالى : (وعلى جنوبهم) متعلق بمحذوف معطوف على الحال أي وقائمين على جنوبهم أي مضطجعين ، وجوز أن يقدر المتعلق المعطوف خاصاً أي ومضطجعين على جنوبهم ، والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارة إلى الدوام وانقضاءها منها عرفاً لا شبهة فيه وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالة بل في غالب أحوالهم ، وبعضهم يأخذ الدوام من المضارع الدال على الاستمرار وكيفما كان فالمراد يذكرون الله تعالى كثيراً ﴿ وَتَبْتَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ عطف على (يذكرون) وعطفه على الأحوال السابقة غير ظاهر وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكير لما أن فيها الاعتراف بالعبودية ، والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر ، وفي الأول إشارة إلى عبودية الثاني ، وفي الثاني إشارة إلى عبودية الأول لأن التفكير إنما يكون بالقلب والروح ، وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما لا ينبغي من اللطف ، وقيل : قدم الأول لأنه إشارة إلى النظر في النفس وأخر الثاني لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق ولإشبهة في تقدم الأول على الثاني ، وصرح مولانا شيخ الاسلام بأن

هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى ، وما تقدم بيان للتفكر في ذاته تعالى على الإحلاق ، والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه إنما خصص التفكير بالخلق للنهي عن التفكير في الخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه ، وقد ورد هذا النهي في غير ما حديث ، فقد أخرج أبو الشيخ ، والأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال : « خرج رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يتفكرون فقال : لا تفكروا في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق » وعن عمرو بن مرة قال : « مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال : « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق » وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في الله تعالى » ، وعن ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى - إلى غير ذلك - فني كون الأول بياناً للتفكر في ذاته سبحانه على الإطلاق نظر على أن بعض الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكير في الله سبحانه محال لما أنه يستدعي الإحاطة بمن هو بكل شيء محيط فتدبر ، وقيل : قدم الذكر على الدوام على التفكير للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية ما لم يتنور بذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ما شرع له ، وأن العقل المخالف للشرع ليس الضلال ولا نتيجة تفكره إلا الضلال ، - والخلق - إما بمعنى المخلوق على أن الإضافة بمعنى في أي يتفكرون فيما خلق في السموات والأرض أعم من أن يكون بطريق الجزئية منها أو بطريق الحلول فيهما ، أو على أنها يائية أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض ، وإما باني على مصدرية أي يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما بما فيهما من عجائب المصنوعات ودقائق الأسرار ولطائف الحكم ويستدلون بذلك على الصانع وروحه الذاتية وأنه الملك القاهر والعالم القادر والحكيم الممتن إلى غير ذلك من صفات الكمال ، ويجزهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقيقة الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء ، ولشرافة هذه الأثر الخالصة من التفكير مع كونه من الأعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل العبادات ، وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ، وأخرج ابن سعد عن أبي الدرداء مثله ، وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « فكرة ساعة خير من عبادة ثمانين سنة » ، وعنه أيضاً مرفوعاً بينها رجل مستنق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله إني لأعلم أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله تعالى له فغفر له ، وأخرج ابن المنذر عن عون قال : سألت أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء ؟ قالت : التفكير والاعتبار .

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن قيس قال : سمعت غير واحد - لاثنين ولا ثلاثة - من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون : إن ضياء الإيمان - أو نور الإيمان - التفكير ، واقتصر سبحانه على ذكر التفكير (في خلق السموات والأرض) ولم يتعرض جل شأنه لإدراج اختلاف الليل والنهار في ذلك السلك مع ذكره فيما سلف - وشرف التفكير فيه أيضاً كما يقتضيه التعليق ، وظاهر ما أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة - إما للايدان بظهور اندراج ذلك فيما ذكر كما أن الاختلاف من الأحوال التابعة لأحوال السموات والأرض على ما أشير إليه ، وإما للاشعار بمسارعة المذنبين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكيرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها في إثبات المطلوب .

(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) الإشارة إلى السموات والأرض لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى

المخلوق، أو إلى الخلق على تقدير كونه بمعنى المخلوق، وقيل: إليهما باعتبار المتفكر فيه وعلى كل فأمر الأفراد والتذكير واضح والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة للإشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة يجب أن يعنى بسكال تمييزها استعظاماً لها، ونظير ذلك قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) والباطل العيب وهو الفائدة فيه مطلقاً أو مالا فائدة فيه يعتد بها، أو مالا يقصديه فائدة، وقيل: الذاهب الزائل الذي لا يكون له قوة وصلابة، ولا ينبغي أنه قول لا قوة له ولا صلابة، وهو إما صفة لمصدر محذوف أى خلقاً باطلاً، أو حال من المفعول. والمعنى ربنا ما خلقت هذا المخلوق، أو المتفكر فيه العظيم الشأن عارياً عن الحكمة خالياً عن المصاحبة فلا ينبغي عنه أوضاع الناقلين عن ذلك المعروضين عن التفكير فيه العاديين من جناح النظر قدماه وخوافيه، بل خلقته مشتملاً على حكم جارية متظماً لمصالح عظيمة تقف الأفكار حسرى دون الاحاطة بها وتكفل أقدام الازدهان دون الوقوف عليها بأسرها، ومن جعلتها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومناراً يرشدكم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسبما خلقت به كتبكم وجاءت به رسلك •

والجملة تمامها في حيز النصب بقول مقدر أى يقولون (ربنا) الخ، وجملة القول حال من المستكن في (يتفكرون) أى يتفكرون في ذلك قاتنين (ربنا ما خلقت هذا باطلاً)، وإلى هذا ذهب عامة المفسرين. واعترض بأن النظم الكريم لا يساعده لما أن (ما) في حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادئ الحكم الذي أجرى على الموصول ودواعي ثبوته له كذكركم لله تعالى في عامة أوقاتهم وتفكيرهم في خلق السموات والأرض فانهما مما يؤدي إلى اجتهاد تلك الآيات والاستدلال بها على المطلوب، ولا ريب أن قولهم ذلك ليس من مبادئ الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيدا لما في حيز الصلة بما لا يليق بشأن التنزيل الجليل، فالائق أن تكون جملة القول استثناء قاصداً لنتيجة التفكير ومدلول الآيات ناشئاً عما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة في خلق العالم - بأولى الأبواب - ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكير في بحال تلك الآيات تبقى مترتبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامها كأنه قيل: فإذا يكون عند تفكيرهم في ذلك وما يترتب عليه من النتيجة؟ فقيل يقولون كيت وكيت بما ينبغي عن وقوفهم على سر الخلق المؤدى إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وهذا على تقدير كون الموصول موصولاً نعماً، (الاولى)، وأما على تقدير كونه مفصلاً منصوباً أو مرفوعاً على المدح مثلاً فتأتى الحالية من ذلك إذ لا اشتباه في أن قولهم هذا من مبادئ مدحهم ومحاسن مناقبهم ويكون في إبراز هذا القول في معرض الحال إشعار بمقارنته لتفكيرهم من غير تردد وتلعثم في ذلك انتهى، وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايل التدقيق. والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور من النتائج لا ينبغي ما فيه، ثم كون هذا القول من نتائج التفكير مما لا يكاد ينكره ذو فكر، وتوضيح ذلك - على رأى - أن القوم لما تكلموا في مخلوقاته سبحانه ولا سيما السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما عليها من البحار والجبال والمعادن عرفوا أن لها رباً وصانعاً فقالوا: (ربنا) ثم لما اعترفوا في أن في كل ذلك حكماً ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيلها الأفكار قالوا: (ما خلقت هذا باطلاً) ثم لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لا بد وأن يكون الصانع منزهاً عن مشابهة شئ منها، فإذا هو ليس بحجم ولا عرض ولا في حيز ولا بمقتدر (ولاء ولا...) فقالوا: (سبحنك) أى تنزهها لك بما لا يليق بك، ثم لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال لم يبلغوا هذا المبلغ الأعظم

وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الانشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف بالقدرة الشاملة والحكمة الكاملة كان على إعادة من نطقت المكتسب السماوية بإعادته أقدر ، وإن ذلك ليس إلا للحكمة باهرة هي جزاء المسكفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالية طلبوا النجاة بما يحق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا : (فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١) أي فوقنا للعمل بما فهمنا من الدلالة ، ومن هنا قيل : إن الفاء لترتيب الدعاء بالاستعاذة من النار على ما دل عليه (ربنا ما خلقت هذا باطلا) من وجوب الطاعة واجتناب المعصية كأنه قيل : فنحن نطيعك (فقنا عذاب النار) التي هي جزاء من عصاك ، و (سبحانه) مصدر منصوب بفعل محذوف ، والجملة معترضة لتقوية الكلام وتأكيده ، ولا ينافي ذلك كونها مؤكدة لنفي العيب عن خلقه وبعضهم قال : بهذا التأكيده لم يقل بالاعتراض ، وجعل ما بعد الفاء مترتبة على التنزيه المدلول عليه (سبحانه) وادعى أنه لا يظهر لا اندراج تنزيهه تعالى عن رد سؤال الخاضعين الملتجئين إليه فيه ، ولا يخفى تفرع المسألة على التنزيه عن خيبة رجاء الراجين ، وقيل : إنه جواب شرط مقدر وأن التقدير إذا نزهتك أو وحدناك (فقنا عذاب النار) الذي هو جزاء الذين لم ينزهوا أو لم يوحّدوا ، واستدل الطبرسي بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح ليست خلقاً لله تعالى لأن هذه الأشياء كلها باطلة بالإجماع وقد نفي الله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الألباب الذين رضى قولهم بأنه لا باطل فيما خلقه سبحانه فيجب بذلك القطع بأن القبائح كلها ليست مضافة إليه عز شأنه ومنفية عنه خلقاً وإيجاداً - وفيه نظر - لأن الأشياء كلها سواء من حيث أنها خلق الله تعالى ومشتعلة على المصالح والحكم كما ينفي عن ذلك قوله تعالى : (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وكون بعضها متعلق الأمر والبعض الآخر متعلق النهي مثلاً لا باعتبار كون البعض مشتعلاً على الحكمة والبعض الآخر عارياً عنها ، فالقبائح من حيث أنها خلق الله تعالى ليست باطلة لأن الباطل كما علبت هو مالا فائدة فيه مطلقاً ، أو مالا فائدة فيه يعتد بها أو مالا يقصده فائدة وهي ليست كذلك لاشتغالها في أنفسها على الحكم والفوائد الجملة التي لا يبعد قصد الله تعالى لها مع غناه الذاتي عنها ولا يشترط كون تلك الفوائد تدلن صدرت على يده وإلزام خلق كثير من مخلوقاته تعالى عن الفوائد ، وتسميتها قبائح إنما هي باعتبار كونها متعلق النهي لحكمة أيضاً وهو لا يستدعي كونها خالية عن الحكمة بل قصارى ذلك أنه يستلزم عدم رضاه سبحانه بأشراها المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن إفاضتها كانت حسب الاستعداد الأولى فدعوى - أن هذه الأشياء كلها باطلة - باطلة كدعوى الإجماع على ذلك وكأن القائل لم يفهم معنى الباطل فقال ما قال ، واستدل بها بعضهم أيضاً على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وهو مبنى ظاهراً على أن الباطل العيب بالمعنى الثالث وقد علمت أن معنى العيب ليس محصوراً فيه وبفرض الحصر لا بأس بهذا القول على ما ذهب كثير من المحققين لكن مع القول بالمعنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما أشرنا إليه في البقرة ، واحتج حكام الإسلام بها على أنه سبحانه وتعالى خلق الأفلاك والكواكب وأودع فيها قوى مخصوصة وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح في هذا العالم لأنها لو لم تكن كذلك لكانت باطلة ولا يمكن أن تقصر منافعتها على الاستدلال بها على الصانع فقط لأن كل ذرة من ذرات الماء والهواء يشاركها في ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف النص ، وناقشهم المتكلمون في ذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات أسباباً عادية للأرضيات لأحقيقة وأن التأثير عندها لا بها ويكتفى ذلك فائدة لخلقها .

وأنت تعلم أن القول بإيداع القوي في القليكات بل وفي جميع الاسباب مع القول بأنها مؤثرة بإذن الله تعالى مما لا بأس به بل هو المذهب المنصور الذي درج عليه سلف الامة وحققناه فيما قبل وهو لا يتناقض استناد الكل إلى مسبب الاسباب ولا يزاحم جريان الأمور كلها بقضائه وقدره تعالى شأنه نعم القول بأن القليكات ونحوها مؤثرة بنفسها ولولم يأذن الله تعالى ضلال واعتقاده كفر ، وعلى ذلك يخرج ما وقع في الخبر «من قال: أظننا بنوء كذا فهو كافر بالله تعالى مؤمن بالكوكب» ، ومن قال : أظننا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بالله تعالى كافر بالكوكب فليحفظ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ﴾ مبالغة في استدعاء الوقاية من النار وبيان اسببه ، وصدرت الجملة بالنداء مبالغة في التضرع إلى معود الاحسان كما يشعر به لفظ الرب ، وعن ابن عباس أنه كان يقول : اسم الله تعالى الأكبر رب رب ، والتأكيد بأن الاظهار كال اليقين بمضمون الجملة ، والايدان بشدة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتحويل ، وذكر الادخال في موارد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته والاختزاء - كما قال الواحدى - جاء لمعان مقاربة فمن الزجاج يقال : أخزى الله تعالى العدو أى أبعدته ، وقيل : أهانه ، وقيل : فضحه ، وقيل : أهلكه ، ونقل هذا عن المفضل ، وقيل : أحله محلاً وأوقفه موقفاً يستحق منه . وقال ابن الانبارى : الخزى في اللغة الهلاك بتلف أو بقطع حجة أو بوقوع في بلاء ، والمراد فقد أخزته خزيّاً لا غاية وراءه ، ومن القواعد المقررة أنه إذا جمل الجزاء امرأً ظهر اللزوم للشرط سواء كان اللزوم بالعموم والخصوص كما في قولهم : من أدرك مرعى الصبيان فقد أدرك ، أو بالاستلزام كما في هذه الآية يحمل على أعظم أفرادها وأخصها لتربية الفائدة ، ولهذا قيد الخزى بما قيد ، واحتج حكما الاسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب الجسماني وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهو الاختزاء بناءً على أنه الإهانة والتخجيل على الجسماني الذي هو إدخال النار ، وجعل الثاني شرطاً والأول جزاءً ، والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط قبله فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لعكس - كما قال الامام الرازي - وأيضاً المفهوم من قوله تعالى : (وقنا عذاب النار) طلب الوقاية منه ، وقوله سبحانه : (ربنا) الخ دليل عليه فكانه طاب الوقاية من المذكور لترتب الخزى عليه فيدل على أنه غاية يخاف منه - كما قاله بعض المحققين - واحتج بها المعزلة على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه إذا أدخله الله تعالى النار فقد أخزاه والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى : (يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه) ، وأجيب بأنه لا يلزم من أن لا يكون من آمن مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخزياً أن لا يكون غيره وهو مؤمن كذلك ، وأيضاً الآية ليست عامة لقوله تعالى : (وإن منكم إلا وادها كان على ربك حتماً مقضياً ثم نجي الذين آمنوا) فتحمل على من أدخل النار للخلود وهم الكفار ، وهو المروي عن أنس - وسعيد بن المسيب .

وقادة - وابن جريج •

وأيضاً يمكن أن يقال : إن كل من يدخلها مخزى حال دخوله وإن كانت عاقبة أهل الكبارتهم الخروج ، وقوله تعالى : (يوم لا يخزى) الخ تنفي الخزى فيه على الإطلاق والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة وهو نفي الخزى المخلد . وأيضاً يحتمل أن يقال : الاخراج مشترك بين التخجيل والاهلاك والمثبت هو الاول والخفي هو الثاني ، وحينئذ لا يلزم التناقض ، واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لأنه مؤمن لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الفصاح في القتلى) وقوله سبحانه : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) هو المؤمن لا يخزى لقوله تعالى : (يوم لا يخزى الله النبي) الخ والمدخل في النار مخزى لهذه الآية ، وأجيب بمنع المقدمات بأسرها

أما الأولى فباجتئال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناً وإن كان قيل مؤمناً، وأما الأخيرة فإن فخصوصه بالمحمول وجزئية الموضوع كما قرر آنفاً (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ١٩٢) أي ليس لكل منهم ناصر ينصره ويخلصه بما هو فيه، والجملة تذييل لاظهار فظاعة حالهم، وفيه تأكيد للاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين للهمهم والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم، ونسكت الممتزلة بنى الانصار على نفي الشفاعة لسائر المدخلين، وأجيب بأن الظالم على الإطلاق هو الكافر لقوله تعالى: (والكافرون هم الظالمون) ، وقيل: نفي الناصر لا يمنع نفي الشفيع لأن النصر دفع بقوة والشفاعة تخليص بخضوع وقصر له وجهه، والقول: بأن العرف لا يساعده غير منجبه •

وقال في الكشف: الظاهر من الآية أن من دخل النار لا ناصر له من دخولها أما إنه لا ناصر له من الخروج بعد الدخول فلا، وذلك لأنه عالم في نفي الافراد مهمل بحسب الاوقات، والظاهر التقيد بما يطلب النصر أولاً لاجله فمن أخذ يعاقب فقلت: ماله من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بنفسه وأنه بعد العقاب لم يشفع بل فهم منه لم يمنعه أحد عما حل به، ثم إن سلم التساوى لم يدل على النفي: وأجيب غير واحد على تقدير عموم الظالم وعدم الفرق بين النصر والشفاعة بأن الأدلة البالة على الشفاعة موهى أكثر من أن تحصى - مخصصة للعموم، وقد تقدم ما ينفعك هنا (ربنا إنا سمعنا نادياً بنادى للإيمان) على معنى القول أيضاً، وهو ما قال شيخ الاسلام: حكاية لدعاء آخر مبنى على تأملهم في الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المبني على تفكيرهم في الأدلة القطعية، ولا يخفى أن ذلك التفكير مستند في الجملة لهذا القول، وفي تقدير مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى معبود الاحسان والإفضال، وفي التأكيد إيمان بصدور ذلك عنهم بوقور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاط، والمراد بالنادى رسول الله ﷺ وهو المروى عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن جريج - واختاره الجبائي، وغيره.

وقيل: المراد به القرآن، وهو المحكى عن محمد بن كعب القرظي، وقنادة، واختاره الطبري معللاً ذلك بأنه ليس يسمع كل واحد النبي ﷺ ولا يراه، والقرآن ظاهر باق على عرأ الأيام والدهور يسمعه من أدرك عصر نزوله ومن لم يدرك، ولا هل القول الأول أن يقولوا: من بلغه بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته جازله أن يقول: (سمعنا نادياً) وإن كان فيه ضرب من التجوز، وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أشهر وأظهر، فقد قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك) (ادعوا إلى الله) (وداعياً إلى الله) وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة، وإلى القرآن على حد قوله:

(تناديك أجدات ومن صموت) وسكانها تحت التراب سكوت

واثنون في المنادى للتضخيم وإثارة على الداعي للإشارة إلى كمال اعتناؤه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت، وقد كان شأنه الرفيع ﷺ في الخطب ذلك الرضع حقيقة، ففى الخبر كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب أهرت عيانه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدى له ومنتها إليه تعدى باللام وإلى قارة، وقارة فاللام في للإيمان على ظاهرها ولا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى أو الباء، ولا إلى جعلها بمعنى العلة - كما ذهب إليه البعض - وجملة (ينادى) في موضع المفعول الثاني - لسمع - على ما ذهب إليه الأخفش وكثير من النحاة من تعدى - سمع - هذه إلى مفعولين ولا حذف في الكلام؛ وذهب الجمهور إلى أنها لا تعدى إلا إلى واحد، واختاره ابن الحاجب قال

في أماليه: وقد يتوهم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال، أما المعنى فلتوقفه على مسموع، وأما الاستعمال فلتوقفه على سميع: سمعت زيدا يقول ذلك وسمعت قاتلاً يقول له تعالى: (هل يسمعونكم إذ تدعون) ولا وجه له لأنه يكفي في تعلقه المسموع دون السميع منه، وإنما المسموع منه كالمشروع منه فكأن أشم لا يتعدى إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو بما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده حال نيته ويقدر في (يسمعونكم إذ تدعون) يسمعون أصواتكم انتهى، والزحشرى جعل المسموع صفة بعد الشكوة وحالا بعد المعرفة وهو الظاهر، وادعى بعض المحققين أن الاوفاق بالمعنى فيما جعله حالاً أو وصفاً أن يجعل بدلاً بتأويل الفعل بالمصدر على ما يراه بعض النحاة لكنه قليل في الاستعمال فلذا أوثرت الوصفية أو الحالية، وزعم بعضهم أن السماع إذا وقع على غير الصوت فلا بد أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت ولا يجوز غيره - وهو غير صحيح - لوقوع الظرف واسم الفاعل كما سمعته، وفي تعليق السماع بالذات مبالغة في تحقيقه، والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور المسموع عن المتكلم، وفي إطلاق المنادى أولاً حيث قال سبحانه: (منادياً) ولم يذكر مادعي له، ثم قوله عز شأنه بعد: (ينادي للإيمان) مالا يخفى من التعظيم لأشأن المنادى والمنادى له، ولو قيل من أول الأمر (منادياً للإيمان) لم يكن بهذه المثابة، وحذف المفعول الصريح - لينادي - إيذاناً بالعموم أي ينادي كل واحد ﴿أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ أي أن آمنوا به على أن (أن) تفسيرية، أو بأن آمنوا - على أنها مصدرية، وعلى الأول فآمنوا تفسير لينادي لأن فداءه عين قوله: (آمنوا) والتقدير (ينادي للإيمان) أي يقول: (آمنوا) وليس تفسيراً للإيمان كما توهم، وعلى الثاني يكون - بأن آمنوا - متعلقاً ب(ينادي) لأنه المنادى به وليس بدلاً من الإيمان - كما زعمه البعض - ومن المحققين من اقتصر على احتمال المصدرية لما أن كثيراً من النحاة يأبى التفسيرية لما فيها من التكلف، ومن اختارها قال: إن المصدرية تستدعي التأويل بالمصدر وهو مفقوت لمعنى الطلب المقصود من الكلام * وأجيب بأنه بقدر الطلب في التأويل إذا كانت داخلة على الأمر وكذا بقدر ما يناسب الماضي والمستقبل إذا كانت داخلة عليهما، ولا ينبغي أن يجعل الحاصل من الكل بمجرد معنى المصدر ثلاثي المقصود من الأمر وأخويه، وفي العرض لعنوان الربوبية إشارة إلى بعض الأدلة عليه سبحانه وتعالى ورمز إلى نعمته جل وعلا على الخاطبين ليدكرها فيسارعوا إلى امتثال الأمر، وفي إطلاق الإيمان ثم تقييده تفخيم لشأنه ﴿فَسَامِعًا﴾ عطف على (سمعنا) والعطف بالماء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة، والمعنى فآمنوا بربنا لما دعينا إلى ذلك، قال أبو منصور: فيه دليل على بطلان الاستثناء في الإيمان ولا يخفى بعده ﴿رَبَّنَا﴾ تكرير - كما قيل - للتضرع وإظهار لسكال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ مرتب على الإيمان به تعالى والافترار بربوبيته كما يدل عليه الفاء أي فاسترلنا ﴿ذُنُوبَنَا﴾ أي كباثرتنا ﴿وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ أي صفاتنا، وقيل: المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي، ومن السيئات ما تأخر منها، وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية، والثاني ما أتى به من الجهل بذلك، والأول هو التفسير المأثور عن ابن عباس * وأيد بأنه المناسب للغة لأن الذنب مأخوذ من الذنب بمعنى الذيل، فاستعمل فيما تستوخم عاقبه وهو الكبيرة لما يعقبها من الاتهم العظيم، ولذلك تسمى تبعه اعتباراً بما يتبعها من العقاب كما صرح به الراغب، وأما السيئة فمن البوء وهو المستفحج ولذلك تقابل بالحسنة فتكون أخف، وتأنيده بأن الغفران يختص بفعل الله تعالى

والتكفير قد يستعمل في فعل العبد - كما يقال : كفر عن بينه - وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأول على تحمل ما فيه إنما يقتضي مجرد الأخفية . وأما كون الأول الكبائر والثاني الصغائر بالمعنى المراد فلا يجوز يراد بالأول والثاني ما ذكر في القول الثالث ، فإن الأخفية وعدمها فيه مما لا ستره عليه كما لا يخفى ، ثم المفهوم من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران والتكفير بل صرح بعضهم بأن معناها واحد •

وقيل : في التكفير معنى زائد وهو التغطية للأثم من الفضيحة ، وقيل : إنه كثيراً ما يستبرفه معنى الإذهاب والإزالة ولهذا يعدى بين الغفران ليس كذلك ، وفي ذكر (لنا) و (عنا) في الآية مع أنه لو قيل : فاغفر ذنوبنا وكفر سبائنا لأفاد المقصود إجماعاً إلى وفور الرغبة في هذين الأمرين ، وادعى بعضهم أن الدعاء الأول متضمن للدعاء بتوفيق الله تعالى للتوبة لأنه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثاني متضمن لطلب التوفيق منه سبحانه للاجتناب عن الكبائر لأنه السبب لتفكير الصغائر ، وأنت تعلم أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند الأشاعرة . وأن بعضهم احتج بهذه الآية على ذلك حيث أنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب كذا قيل ، وسيأتي تحقيق ما فيه فقدر (وتوفنا مع الأبرار) أي مخصوصين بالانحراط في سلكهم والعقد من ذمهم ولا مجال لكون المعية زمانية إذ منهم من مات قبل ، ومن يوت بعد ، وفي ظلمهم التوفيق وإسنادهم له إلى الله تعالى إشعار بأنهم يحجون لقاء الله تعالى ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه • والأبرار جمع ير كالأرباب جمع رب ، وقيل : جمع باز كأصحاب جمع صاحب ، وضعف بأن فاعلاً لا يجمع على أفعال ، وأصحاب جمع صحب بالسكرن ، أو صحب بالكسر مخفف صاحب محذوف الألف •

وبعض أهل العربية أثبتوه وجعله نادراً ، ونكتة قولهم مع (الأبرار) دون أبرار التثنية ، وأن المراد لسنا بأبرار فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم ، وفي الكشف إن في ذلك هضمًا للنفس وحسن أدب مع إدماج مبالغة لأنه من باب هو من العلماء - بدل عالم (ربنا وهاتنا) أي بعد التوفيق (ما وعدتنا) أي به أو إياه ، والمراد بذلك الثواب (على رسلك) إما متعلق بالوعد ، أو محذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف وعلى التقديرين في الكلام مضاف محذوف والتقدير على التقدير الأول ، وعدتنا على تصديق أو امتثال رسلك وهو كما يقال - وعد الله تعالى الجنة على الطاعة ، وعلى الثاني وعدتنا وعداً كائناً على السنة رسلك ، ويجوز أن يتعلق الجار على تقدير الآلة بالوعد أيضاً فتخف مؤنة الحذف وتعلقه - بآتنا - كما جوزه أبو البقاء خلاف الظاهر •

وبعض المحققين جوز التعلق بكون مقيد هو حال من (ما) أي منزلاً أو محمولاً (على رسلك) • واعترضه أبو حيان بأن القاعدة أن متعلق الظرف إذا كان كونا مقيداً لا يجوز حذفه وإنما يحذف إذا كان كونا مطلقاً ، وأيضاً الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة يتعلق بكون مطلق لا مقيد ، وأجيب بمنع انحصار التعلق في كون مطلق بل يجوز التعلق به أو بمقيد ، ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخفى ثبوت الجواب ، وأن إنكار أبي حيان ليس بشئ إلا أن تقدير كون مقيد فيما نحن فيه تصف مستغنى عنه •

وزعم بعضهم جواز كون (على) بمعنى مع ، وأنه متعلق - بآتنا - ولا حذف لشيء أصلاً ، والمراد - آتنا مع رسلك وشاركهم معاني أجرنا - فان الدال على الخير كفاعله ، وفائدة طلب تشريكهم معهم أداء حقهم وتكثير فضيلهم ببركة مشاركتهم ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه بل ولا كلام أحد من

فصحاء العرب، وتكرير النداء لما مر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادى هو واحد الإحاديث وحده لما أن دعوته لاسيما على منير التوحيد، وما أجمع عليه الكل من الشرائع متطوية على دعوة الكل فتصديقه عليه السلام تصديق لهم عليهم السلام، وكذا الموعود على لسانه عليه الصلاة والسلام من الثواب موعود على لسانهم وإشار الجمع على الأول لإظهار الرغبة في تيار فضل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثواب على تصديق رسل أعظم من الثواب على تصديق رسول واحد، وعلى الثاني لإظهار كمال الثقة بانحاز الموعود بناءً على كثرة الشهود وتأخير هذا الدعاء بناءً على ما ذكرنا في تفسير الموصول، ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهر لأن الأمر أخروى »

وأما إذا فسر بالنصر على الأعداء - كما قيل - فتأخيره عما قبله إما لأنه من باب التحلية والآخر من باب التحلية والتخلية متأخرة عن التحلية، وإما لأن الأول بما يترتب على تحققه النجاة في العقبى وعلى عدمه الهلاك فيها، والثاني ليس كذلك - كما لا يخفى - فيكون دونه فهذا أخر عنه، وأيد كون المراد النصر لالثواب الآخرى تعقيب ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لأن طلب الثواب يفنى عن هذا الدعاء لأن الثواب متى حصل كان الحزى عنهم براحل، وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في الدنيا فإن عدم الإغناء عليه ظاهر بل في الجمع بين الدعامين حينئذ لطافة إذ ما آل الأول (لا تحزننا) في الدنيا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا: لا تحزننا في الدنيا ولا تحزننا في الآخرة، وغايروا في التعبير فعبروا في طلب كل من الأمرين بعبارة للاختلاف بين المطلوبين أنفسهما، وأجيب بأن فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارة إلى أنهم طلبوا ثواباً كاملاً لم يتقدمه خزي ووقوع في بلاء وكانهم لما طلبوا ما هو المسمى الأعظم وغاية ما يرجوه الراجون في ذلك اليوم الآتيوم، وهو الثواب التفتوا إلى طلب ما يظم به أمره ويرتفع به في ذلك الموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة، وفي الجمع بين الأمرين على هذا من اللطف ما لا يخفى، وأيضاً يحتمل أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولاً باعتبار أنه يتدفع به العذاب الجسماني، ثم طلبوا دفع العذاب الروحاني بناءً على أن الحزى الالهية والتخجيل، فيكون في الكلام ترق من الأدنى إلى الأعلى كأنهم قالوا: ربنا ادفع عنا العذاب الجسماني وادفع عنا ما هو أشد منه وهو العذاب الروحاني، وإن أنت أبيت هذا وذاك وادعيت التلازم بين الثواب وترك الحزى قلنا أن نقول: إن القوم لمزيد حرصهم وفرط رغبته في النجاة في ذلك اليوم الذي تظهر فيه الاموال وتشيب فيه الاطفال لم يكتفوا بأحد الدعامين وإن استلزم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون ذلك من الإلحاح - والله تعالى يحب الملحين في الدعاء - فهو أقرب إلى الإجابة، وقدموا الأول لأنه أوفق بما قبله صيغة، ومن الناس من يؤل هذا الدعاء بأنه طلب العصاة عما يقتضى الإخزاء، وجعل ختم الادعية ليكون ختامها مسكاً لأن المطلوب فيه أمر عظيم، والظرف متعلق بما عتده معنى ولفظاً ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤلاً، أو كان الموصول عبارة عن النصر، ويترجع - بل يكاد يجب أيضاً - إذا كان الموصول عبارة عن الثواب واحتمال أنه مما تنازع فيه (آتنا) (ولا تحزننا) على ذلك التقدير هو كما ترى ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلَفُ الْعِوَادَ﴾ (١٩٤) تذييل لتحقيق ما نظموا في ذلك الدعاء، وقيل: متعلق بما قبل الأخير اللازم له، واليه يشير كلام الجمهور، و (الميعاد) مصدر ميمي بمعنى الوعد، وفيد الكثير هنا بالانابة والإجابة. وهو الظاهر، وأما تفسيره بالبعث بعد الموت - كما روى عن ابن عباس - فصحيح لأنه ميعاد الناس للجزاء، وقد يرجع إلى الأول وتركه العطف

في هذه الأدعية المفتحة بالدعاء بعنوان الربوبية للايذان باستقلال المطالب وعلو شأنها ، وقد أشرنا إلى سرتكرار النداء بذلك الاسم ، وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام قال مرة : يارب فأجابه الله تعالى ليك يا موسى فعجب موسى عليه السلام من ذلك فقال : يارب أهذا لي خاصة ؟ فقال : لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية ، وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقال : ربنا ربنا خمس مرات نجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد - وقرأ هذه الآية ،

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : « ما من عبد يقول يارب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى إليه فذكر الحسن فقال : أما تقرأ القرآن (ربنا إنا سمعنا ناديا) الخ (فان قلت) إن وعد الله تعالى واجب الوقوع لاستحالة الخلف في وعده سبحانه إجماعا فكيف طلب القوم ما هو واقع لاحالة ؟ قلت) أجب بأن وعد الله تعالى لهم ليس بحسب ذواتهم بل بحسب أعمالهم ، فالمتصور من الدعاء التوفيق للأعمال التي يصيرون بها أهلا لحصول الموعد ، أو المقصود مجرد الاستكاثرة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم : (إنك لا تخلف الميعاد) وبهذا يلتمس التذلل أتم التام ، واختار هذا الجبائي . وعلى بن عيسى ، أو الدعاء بتعدي لقوله سبحانه : (ادعوني) فلا يضر كونه متعلقا بواجب الوقوع ، وما يستحيل خلافه ، ومن ذلك (رب احكم بالحق) ، وقيل : إن الموعد به هو النصر لا غير ، والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم في الوعد ليعلموه فرغوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما فيه من السرور بالظفر ، فالموعد غير مسئول والمسئول غير موعد : فلا إشكال - وإلى هذا ذهب الطبري - وقال : إن الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستبطأوا النصر على أعدائهم بعد أن وعدوا به وقالوا : لا صبر لنا على أناتك وحملك ، وقوى بما بعد من الآيات ولام أبي القاسم البلخي يشير إلى هذا أيضا وفيه كلام يعلم بما قدمنا ، وقيل : ليس هناك دعاء حقيقة بل الكلام مخرج مخرج المسألة - والمراد منه الخبر - ولا يخفى أنه بمنزلة عن التحقيق ، ويريده وهذا على وجه قوله سبحانه : (فاستجاب لهم ربهم) الاستجابة الإجابة ، ونقل عن القراء أن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد ، والاستجابة الجواب بحصول المراد لان زيادة السين تدل عليه إذ هو لطلب الجواب ، والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه وتعدى باللام وهو الشائع ، وقد تعدى بنفسها كما في قوله :

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذلك مجيب

وهذا كما قال الشهاب . وغيره : في التعدية إلى الداعي وأما إلى الدعاء فتدفع بدون اللام مثل استجاب الله تعالى دعاءه ، ولهذا قيل : إن هذا البيت على حذف مضاف أي لم يستجب دعاءه ، والفاء للعطف وما بعده معطوف إما على الاستئناف المقدر في قوله سبحانه : (ربنا ما خلقت هذا باطلا) ولا ضير في اختلافهما صيغة لما أن صيغة المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء ، وصيغة الماضي هنا للايذان بتحقيق الاستجابة وتقررهما ، ويجوز أن يكون معطوفا على مقدر ينساق إليه الذهن أي دعوا بهذه الأدعية (فاستجاب لهم) الخ ، وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف على (يتفكرون) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله أعنى قوله سبحانه : (ربنا) الخ ، فإن الاستجابة مترتبة على دعواتهم لا على مجرد تفكيرهم ، وحيث كانت من أوصافهم الجيلة المترتبة على أعمالهم بالآخرة استحققت الانتظام في سلك محاسنهم المبدودة في أثناء مدحهم

وأما على كون الموصول نعتاً لأولى الألباب فلا مساغ لهذا العطف لما عرفت سابقاً . وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الاسلام . والمشهور العطف على المنساق إلى الذهن وهو المنساق إليه الذهن ، وفي ذكر الرب هنا مضافاً مالا يخفى من اللطف . وأخرج الترمذى . والحاكم . وخلق كثير عن أم سلمة قال : قلت : يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الحجرة بشئ فأنزل الله تعالى (فاستجاب لهم) إلى آخر الآية ، فقالت الانصار : هي أول ظمينة قدمت علينا . وأعل المراد أنها نزلت تمة لما قبلها .

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت : آخر آية نزلت هذه الآية (فاستجاب لهم ربهم) . (أنى لأصيح عمل عامل منكم) أى باني ، وهكذا قرأ أبى ، واختلف في تخريجه فخرجه العلامة شيخ الاسلام على أن الباء للسببية كأنه قيل : (فاستجاب لهم) بسبب أنه (لا يضيع عمل عامل) منهم أى منته السببية مستمرة على ذلك وجعل التكلم فى (أنى) والخطاب فى (منكم) من باب الالتفات ، والنكتة الخاصة فيه إظهار حال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبيان السبب لكيد الاستجابة ، والاشعار بأن مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء .

وقال بعض المحققين : إنها صلة لمحذوف وقع حالاً إما من فاعل (استجاب) أو من الضمير المحرور فى (لهم) والتقدير مخاطباً لهم باني ، أو مخاطبين باني الخ ، وقيل : إنها متعلقة باستجاب لأن فيه معنى القول وهو مذهب الكوفيين . ويؤيد القولين أنه قرئ (إني) بكسر الهمزة وفيها بفتح إرادة القول وموقعه الحال أى قائلاً إني أو مقولاً لهم (إني) الخ ، وتوافق القراءتين خير من تخالفهما ، وهذا التوافق ظاهر على ما ذهب إليه البعض وصاحب القيل وإن اختلف فيهما شدة وضعفاً ، وأما على ما ذكره العلامة فالظهور لا يكاد يظهر على أنه فى نفسه غير ظاهر كما لا يخفى ، وغرى (لا أصيح) بالتشديد ، وفى التعرض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف بحال هؤلاء الداعين لاسيما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس بإضاعة حقيقة إذ الأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعته ولكن عبر بذلك تأكيداً لأمر الإثابة حتى كأنها واجبة عليه تعالى . كذا قيل . والمشهور أن الإضاعة فى الأصل الإهلاك ومثلها التضييع ويقال : ضاع يصنع ضيعة وضياعاً بالفتح إذا هلك ، واستعملت هنا بمعنى الإبطال أى لا بطل عمل عامل كائن منكم (من ذكر أو أنثى) يان لعامل ، وتأكيده لعمومه إما على معنى شخص عامل أو على التغليب .

وجوز أن يكون بدلاً من منكم بدل الشئ . من الشئ . إذ هما لعين واحدة ، وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه وقوله تعالى : (بعضكم من بعض) مبتدأ وخبر ، و (من) إما ابتدائية بتقديم مضاف أى من أصل بعض ، أو بدونه لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ، وإما اتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل ، أو المراد به الاتصال فى الاختلاط ، أو التعاون ، أو الاتحاد فى الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة الاسلام ، والجملة مستأنفة ممتحنة مبينة لسبب انتظام النساء فى سلك الدخول مع الرجال فى الوعد . وجوز أن تكون حالاً ، أو صفة ، وقوله تعالى : (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل لما أجمل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أفرادهم مع المدح والتعظيم .

وأصل المهاجرة من الهجرة وهو الترك وأكثر ما تستعمل في المهاجرة من أرض إلى أرض أى ترك الأولى
لثانية مطلقاً أو للدين على ما هو الشائع في استعمال الشرع، والمتبادر في الآية هو هذا المعنى. وعليه يكون قوله
تعالى: ﴿ وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانت عن قسر واضطرار
لأن المشركين آذوهم وظلموهم حتى اضطروا إلى الخروج، ويحتمل أن يكون المراد هاجروا الشرك وتركوه
وحيث يكون (وأخرجوا) الخ تأسيساً ﴿ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ ﴾ أى بسبب طاعتي وعبادتي ودينى وذلك
سبيل الله تعالى، والمراد من الآية ما هو أعم من أن يكون بالخراج من الديار، أو غير ذلك مما كان يصيب
المؤمنين من قبل المشركين ﴿ وَقَتْلُوا ﴾ أى الكفار في سبيل الله تعالى ﴿ وَقَتْلُوا ﴾ استشهدوا في القتال •

وقرأ حمزة. والكسائي بالعكس، ولا إشكال فيها لأن الواو لا توجب ترتيباً، وقدم القتل لفضله بالشهادة هذا إذا
كان القتل والمقاتلة من شخص واحد، أما إذا كان المراد قتل بعض ومقاتلة بعض آخر ولم يضعفوا بقتل إخوانهم
فاعتبار الترتيب فيها أيضاً لا يضر، وصحح هذه الإرادة أن المعنى ليس على اتصاف كل فرد من أفراد الموصول
المذكور بكل واحد مما ذكر في حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل في الجملة سواء كان ذلك باتصاف كل
فرد من الموصول بواحد من الأوصاف المذكورة، أو باثنين منها، أو بأكثر حيث يتأتى ما ذكر إما بطريق
التوزيع أى منهم الذين قتلوا ومنهم الذين قاتلوا، أو بطريق حذف بعض الموصولات من الين - كما هو رأى
الكوفيين - أى والذين قتلوا والذين قاتلوا، ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل في الجملة أنه لو كان
المعنى على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضيف عمل من اتصف بالبعدى مع أن الأمر ليس كذلك، والقول
- بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضى - والجملة حالية - بما لا ينبغي أن يخرج عليه الكلام الجليل •

وقرأ ابن كثير. وابن عامر (قتلوا) بالنشيد للتكثير ﴿ لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ جواب قسم
محذوف أى والله لا كفرن، والجملة القسمية خبر للبند الذى هو الموصول. وزعم ثعلب أن الجملة لا تعم
خبراً ووجهه أن الخبر له محل وجواب القسم لا محل له - وهو الثاني - فيما أن يقال: إنه محل من جهة الخبرية
ولا محل له من جهة الجوابية. أو الذى لا محل له الجواب والخبر مجموع القسم وجوابه. ولا يضر كون الجملة
إنشائية لتأويلها بالخبر، أو بتقدير قول كما هو معروف في أمثاله والتفكير في الأصل الستر كما أشيرنا إليه فيما مر
ولا تقتضاه بقاء الشئ المستور - وهو ليس بمراد غيره هنا بعض المحققين بالخبر والمراد من نحو السيئات نحو آثارها
من القلب، أو من ديوان الحفظه وإثبات الطاعة مكانها كما قال سبحانه: (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصفات لأنها التى تكفر بالقربات
- كما نقله ابن عبد البر عن العلماء - لكن بشرط اجتناب الكبائر كما حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة،
واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بيننا ما اجتنب الكبائر ». وقالت المعتزلة: إن الصفات تقع مكفرة بمجرد
اجتناب الكبائر ولا دخل للقربات في تكفيرها، واستدلوا عليه بقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
نكفر عنكم سيئاتكم)، وحمله الجمهور على معنى نكفر عنكم سيئاتكم بحسناتكم وأوردوا على المعتزلة أنه قد
ورد صوم يوم عرفة كفارة ستين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الأخبار كثير، فإذا كان

بمجرد اجتناب الكبائر مكفراً فما الحاجة لمقاسات هذا الصوم مثلاً؟ وإنما لم تحمل السيئات على ما يعم الكبائر لأنها لا بد لها من التوبة ولا تكفرها القربات أصلاً في المشهور لإجماعهم على أن التوبة فرض على الخاصة والعامة لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون) ويلزم من تكفير الكبائر بغيرها بطلان فرضيتها وهو خلاف النص. وقال ابن الصلاح في فتاويه: قد يكفر بعض القربات بالصلاة - مثلاً بعض الكبائر إذا لم يكن صغيرة، وصرح النووي بأن الطاعات لا تكفر الكبائر لكن قد تخففها، وقال بعضهم: إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، واستدل عليه بقوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أتبع السيئات الحسنة تمحها» وفيه بحث إذ الحسنة في الآية والحديث بمعنى التوبة إن أخذت السيئة عامة ولا يمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حينئذ تشمل حقوق العباد والاجماع على أن الحسنات لا تذهبها وإنما نذهبها التوبة بشروطها المعتبرة المعلومة، وأيضاً لو أخذ بعموم الحكم لقرئ عليه الفساد من عدم خوف في المعاد على أن في سبب النزول ما يرشد إلى تخصيص كل من الحسنة والسيئة فقد روى الشيخان عن ابن مسعود: «أن رجلاً أصاب من امرأة قبله ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت الآية فدعاها فقراها عليه فقال رجل: هذه له خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للناس عامة» ووجه الإرشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهو أنه جاء ثانياً وليس في الحديث ما يدل على أنه صدر منه حسنة أخرى، وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة فلأن ما وقع منه كان كذلك لأن تقبيل الأجنبية من الصغائر كما صرحوا به، وقال بعض أهل السنة: إن الحسنة تكفر الصغيرة ما لم يصرع عليها سواء فعل الكبيرة أم لا مع القول الأصح بأن التوبة من الصغيرة واجبة أيضاً ولو لم يأت بكبيرة لجواز تعذيب الله سبحانه بها خلافاً للمعتزلة، وقيل: الواجب الاتيان بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وفي المسألة كلام طويل -

ولعل التوبة إن شاء الله تعالى تفضي إلى إتمامه، هذا وربما يقال: إن حمل السيئات هنا على ما يعم الكبائر سائغ بناءً على أن المهاجرة ترك الشرك وهو إنما يكون بالإسلام والاسلام يجب ما قبله، وحينئذ يعتبر في السيئات شبه التوزيع بأن يؤخذ من أنواع مدلولها مع كل وصف ما يناسبه ويكون هذا تصريحاً بما عده ماسأله الداعون من غفران الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد ما وعد ذلك بالعموم، واعترض بأن هذا على ما فيه مبنى على أن الاسلام يجب ما قبله مطلقاً وفيه خلاف، فقد قال الزركشي: «إن الاسلام المقارن للندم [بما يكفر وزر الكفر لا غير، وأما غيره من المعاصي فلا يكفر إلا بتوبة عنه بخصوصه] إذ ذكره الله تعالى، واستدل عليه بقوله ﷺ: «إن أحسن في الإسلام لم يؤخذ بالاول ولا بالآخر وإن أساء في الإسلام أخذ بالاول والآخر» ولو كان الاسلام يكفر سائر المعاصي لم يؤخذ بها إذا أسلم، وأجيب بأنه مع اعتبار ما ذكر من شبه التوزيع يهون أمر الخلاف كما لا يخفى على أرباب الانصاف فتدبر ﴿وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فيما قبل بقولهم (وَأَتْنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رَسُولِكَ) على أحد القولين، أو رمزاً إلى ما سأله بقولهم (وَلَا تَخْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) على القول الآخر ﴿تَوَابًا﴾ مصدر مؤكد لما قبله لأن معنى الجملة لاثنين بذلك فوضع تواباً موضع الإيتاء وإن كان في الأصل اسماً لما يثاب به كالعطاء لما يعطى، وقيل: إنه تمييز أو حال من جنات لوصفها، أو من ضمير المفعول أي مثاباً بها أو مثابين، وقيل: إنه بدل من جنات، وقال الكسائي: إنه منصوب

على القطع ، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ صفة لثوابا وهو وصف مؤكد لأن الثواب لا يكون إلا من عنده تعالى لكنه صرح به تعظيما للثواب وتفخيما لشأنه ، ولا يرد أن المصدر إذا وصف كيف يكون مؤكداً ، لما تقرر في موضعه أن الرصف المؤكد لا ينافي كون المصدر مؤكداً .

وقيل : إنه متعلق بثوابا باعتبار تأويله باسم المفعول ، وقوله سبحانه : ﴿ وَهُوَ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ١٩٥ ﴾ تذييل مقرر لمضمون ما قبله ، والاسم الجليل مبتدا خبره (عنده) و (حسن الثواب) مرتفع بالظرف على الفاعلية لاعتداده على المبتدأ ، أو هو مبتدأ ثان والظرف خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، والكلام مخرج مخرج قول الرجل : عندي ما تريد يريد اختصاصه به وتملكه له ، وإن لم يكن عنده فليس معنى عنده (حسن الثواب) أن الثواب بحضرة وبالقرب منه على ما هو حقيقة لفظ عنده ، بل مثل هناك كونه بقدرته وفضله بحيث لا يقدر عليه غيره بحال الشيء يكون بحضرة أحد لا يدعيه لغيره ، والاختصاص مستفاد من هذا التثنية حتى لو لم يجعل (حسن الثواب) مبتدأ مؤخرأ كان الاختصاص بحاله ، وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين ورفع شأنهم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول ثلاثة يدخلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين اتقى بهم المشركه إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى بزخرفها وزينتها فيقول : أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وأدخلوا الجنة قيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون : ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك ما هؤلاء الذين آثرهم علينا ؟ فيقول : هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فدخل الملائكة عليهم من كل باب (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) » .

﴿ لَا يَغْنَثُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمراد منه أمته ، وكثيراً ما مخاطب سيد القوم بشئ ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقام خطابهم ، ويحتمل أن يكون عاما للنبي ﷺ وغيره بطريق التغليب تطبيقاً لقلوب المخاطبين ، وقيل : إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام على أن المراد تثبيته ﷺ على ما هو عليه كقوله تعالى : (ولا تطعم المكذبين) وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه تزلزل حتى يؤمر بالثبات - وفيه نظر لا يخفى - والنهي في المعنى للمخاطب أي لا تغتر بما عليه الكفرة من التبسط في المكاسب والمتاجر والمزارع ووقور الحظ ، وإنما جعل النهي ظاهراً للشباب تنزيلاً للسبب مثلة المسبب فإن تغرير التغلب للمخاطب سبب واغتراره به سبب فنعم السبب بورود النهي عليه ليمتنع المسبب الذي هو اغترار المخاطب بذلك السبب على طريق برهاني وهو أبين من ورود النهي على المسبب من أول الأمر ، قالوا : وهذا على عكس قول القائل : لا أربك هنا فإن فيه النهي عن المسبب وهو الرؤية ليمتنع السبب وهو حضور المخاطب وأورد عليه أن الغاية والمنزوعة متضايقان ، وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع ونحو ذلك مثلاً متضايقان ، وحقق أن المتضايقين لا يصح أن يكون أحدهما سبباً للآخر بل هما معاً في درجة واحدة ، فالأولى أن يقال : علق النهي بكون التغلب غاراً ليفيد نهى المخاطب عن الاغترار لأن نفي أحد المتضايقين يستلزم نفي الآخر ، ولا يخفى أن هذا مبني على ما لم يقع الإجماع عليه ، ولعل النظر الصائب بقضي بخلافه ، وفسر الموصول بالمشركين

من أهل مكة ، فقد ذكر الواحدى أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية ، وبعض فسره باليهود ، وحكى أنهم كانوا يضربون في الأرض ويصيرون الأموال والمؤمنون في عناء فنزلت ، وإلى ذلك ذهب الفراء ، والقول الأول أظهر ، وأياً كان فالجملة مسوقة لتسليية المؤمنين وتصييرهم ببيان قبح ما أوتى الكفرة من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ما سبنا لونه من الثواب الجزيل والنعيم المقيم ، وقرأ يعقوب برواية رويس . وزيد (ولا يغرنك) بالنون الخفيفة ﴿ مَتَّعَ قَلِيلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف أى هو يعنى قلوبهم متاع قليل ، وقلته إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى ما فاتهم عما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب ، وفيما رواه مسلم مرفوعاً « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر به ترجع » ، وقيل : إن وصف ذلك المتاع بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعى وتحمل المشاق فضلاً عما يلحقه من الحساب والعقاب في دار الثواب ولا يخفى بعده ﴿ ثُمَّ مَأْوَهُمْ ﴾ أى مصيرهم الذى يأوون إليه ويستقرون فيه بعد انتقالهم من الأماكن التى يتقبلون فيها ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ التى لا يوصف عذابها ﴿ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ١٩٧ ﴾ أى بئس ما مهدوا لأنفسهم وفرشوا جهنم ، وفيه إشارة إلى أن مصيرهم إلى تلك الدار عما جنته أنفسهم وكسبه أيديهم •

﴿ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (لكن) للاستدراك عند النجاة وهو رفع توهم ناشئ من السابق وعند علماء المعاني لقصر القلب ورذة اعتقاد المخاطب ، وتوجيه الآية على الأول أنه لما وصف الكفار بقلة نفع قلوبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من حيث هى مقتضية لذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا به أو يقال إنه تعالى لما جعل تمتع المتقين قليلاً مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون في الجهد والجوع في متاع في كمال القلة فدفع بأن تمتعهم للاتقاء والاجتناب عن الدنيا ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه وسيلة إلى نعمة عظيمة أبدية هى الخلود في الجنات ، وعلى الثانى رذة لاعتقاد الكفرة أنهم منمتعون من الحياة والمؤمنون في خسران عظيم ، وعلل بعض المحققين جعل التقوى في حيز الصلة بالإشعار بكون الحاصل المذكورة من باب التقوى ، والمراد بها الاتقاء عن الشرك والمعاصى ، والموصول مبتدأ والظرف خبره ، و (جنات) مرتفع به على الفاعلية لاعتقاده على المبتدأ ، أو مرتفع بالابتداء ، والظرف خبره ، والجملة خبر المبتدأ ، و (خالدين) حال مقدرة من الضمير المجرور فى (لهم) أو من (جنات) لتخصيصها بجملة الصفة ، والعامل مافى الظرف من معنى الاستقرار ، وقرأ أبو جعفر (لكن) بتشديد النون ﴿ نَزَلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ النزول بضمين وكذا النزول بضم فسكون ما يعد للضيف أول نزوله من طعام وشراب وصلة ، قال الضحى :

وكنّا إذا الجار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له (نزلاً)

ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاً ، ويكون جمعاً بمعنى النازلين كما فى قول الاعشى « أو ينزلون فىنا معشر (نزل) » وقد جوز ذلك أبو على فى الآية ، وكذا يجوز أن يكون مصدرأ ، قيل : وأصل معنى النزول مفرداً الفضل والريح فى الطعام ، ويستعار للحاصل عن الشئ ، ونصبه هنا إما على الحالية من (جنات) لتخصيصها بالوصف والعامل فيه مافى

الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعنى ما بعد الخ ، وجعل الجنة حيثنفسها (نزلا) من باب التجوز ، أو بتقدير مضاف أى ذات نزل ، وإما على الحالية من الضمير في (خالد بن) إن كان جمعا ، وإما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف إن كان مصدرا وهو حيثنفس بمعنى النزول أى نزلوها نزلا ، وجوز على تقدير مصدرية أن يكون بمعنى المفعول فيكون حالا من الضمير المحرور في (فيها) أى منزولة. والظرف صفة (نزلا) إن لم تجمع جمعا وإن جمعته جمعا ففيه - كما قال أبو البقاء - وجهان : أحدهما أنه حال من المفعول المحذوف لأن التقدير (نزلا) لإيهاء والثاني أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى ذلك من عند الله أى بفضلها ، وذهب كثير من العلماء على أن النزل بالمعنى الأول - وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلا فلا بد من شئ آخر يكون أصلا بالنسبة إليها وليس وراء الله تعالى شئ - وهو كما ترى ، نعم فيه حيثنفس إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى وفي ذلك كمال اللطف بهم ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من الأمور المذكورة الدائمة لكثرته ودوامه

﴿ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ ﴾ بما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل لقلته وزواله ، والتعبير عنهم - بالابرار - ووضع الظاهر موضع الضمير كما قيل : للاشعار بأن الصفات الممدودة من أعمال البر كما أنها من قبيل التقوى والجملة تذييل ، وزعم بعضهم أن هذا مما يحتمل أن يكون إشارة إلى الرؤية لأن فيه إيذانا بمقام العندية والقرب الذى لا يوازيه شئ من نعيم الجنة ، والموصول مبتدأ ، والظرف صلته ، (خير) خبره ، (والابرار) صفة (خير) • وجوز أن يكون (الابرار) خبرا والنية به التقديم أى والذى عند الله مستقر للابرار و (خير) على هذا خبر ثان ، وقيل (للابرار) حال من الضمير في الظرف ، و (خير) خبر المبتدأ ، وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال لغيره والفصل بين الحال وصاحب الحال غير المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ أخرجه ابن جرير عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما مات النجاشي : « أخرجوا فصلوا عن أخ لكم فخرج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على علق نصراني لم يره قط » فأنزل الله تعالى هذه الآية •

وروى ذلك أيضا عن ابن عباس . وأنس . وقتادة ، وعن عطاء أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بنى الحرث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا جميعا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وروى عن ابن جريج . وابن زيد . وابن إسحق أنها نزلت في جماعة من اليهود أسلدوا ، منهم عبد الله بن سلام ومن معه ، وعن مجاهد أنها نزلت في مؤمنى أهل الكتاب كلهم ، وأشهر الروايات أنها نزلت في النجاشي - وهو بفتح النون على المشهور - كما قال الزركشى •

ونقل ابن السيد كرها - وعليه ابن دحية - وفتح الجيم مخففة - وتشديدها غلط - وآخره ياء ساكنة وهو الأكثر رواية لأنها ليست للنسبة ، ونقل ابن الأثير تشديدها ، ومنهم من جعله غلطا - وهو لقب كل من ملك الحبشة - واسمه أصحمة - بفتح الحمة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة - والحبشة يقولونه بالحاء المعجمة ، ومعناه عندهم عطية الصنم ، وذكر مقاتل في نوادر التفسير أن اسمه مكحول بن صمصمة ، والأول هو المشهور ، وقد توفي في رجب سنة تسع ، والجملة مستأنفة سبقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل منهم من له مناقب جليلة ، وفيها أيضا أمر بض المناقذين

الذين هم أقبح أصناف الكفار وبهذا يحصل ربط بين الآية وما قبلها من الآيات، وإذا لاحظت اشتراك هؤلاء مع أولئك المؤمنين فيما عند الله تعالى من الثواب قويت المناسبة وإذا لاحظت أن فيما تقدم مدح المهاجرين وفي هذا مدح حالدها جر إليهم من حيث أن الهجرة الأولى كانت إليهم كان أمر المناسبة أقوى، وإذا اعتبر تفسير الموصول في قوله تعالى: (لا يفرنك) باليهود زادت قوة بعدد ولام الابتداء داخله على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخير ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من القرآن العظيم الشأن ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ من الإنجيل والتوراة أو منهما وتأخير إيمانهم بذلك عن إيمانهم بالقرآن في الذكر مع أن الأمر بالعكس في الوجود لما أن القرآن عيار ومهيمن عليه فإن إيمانهم بذلك إنما يعتبر بتبعه إيمانهم بالقرآن إذ لا عبرة بما في الكتابين من الأحكام المنسوخة وما لم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق ما بعد بذلك، وقيل: قدم الإيمان بما أنزل على المؤمنين تعجيلا لدخال المسرة عليهم، والمراد من الإيمان بالثاني الإيمان به من غير تحريف ولا كتم كما هو شأن المهرقين والكاذبين واتباع كل من العامة ﴿خُشَعِينَ لَهُ﴾ أي خاضعين له سبحانه، وقال ابن زيد: خائفين متذللين، وقال الحسن: الخشوع الخوف اللازم للقلب من الله تعالى وهو حال من فاعل (يؤمن) وجمع حولا على المعنى بعد ما حمل على اللفظ أولا، وقيل: حال من ضمير إليهم وهو أقرب لفظاً فقط، وجيء بالحال تعريضا للمنافقين الذين يؤمنون خوفاً من القتل، و(الله) متعلق بخاشعين - وقيل: هو متعلق بالفعل المنفي بعده وهو في نية التأخير كأنه قال سبحانه: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِمَا يَشَاءُ اللَّهُ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ لأجل أنه تعالى، والأول أولى، وفي هذا الذي تصریح بمخالفتهم للتحرفين، والجملة في موضع الحال أيضاً والمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتبات الحق من الرشا والماسكل كما فعله غيره ممن وصفه سبحانه فيما تقدم، ووصف الثمن بالقليل إما لأن كل ما يؤخذ على التحريف كذلك ولو كان ملء الحافقين، وإما المجرد التعريض بالأخذين ومدحهم بما ذكر ليس من حيث عدم الأخذ فقط بل لتضمن ذلك إظهار ما في الآيات من الهدى وشواهد نبوته ﷺ ﴿أَوْ كَشَفَ﴾ أي الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة، واختيار صيغة البعد للإيداع بعلوم مرتبهم وبعد منزلتهم في الشرف والفضيلة ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والاضافة للهدى أي الأجر المختص بهم الموعود لهم بقوله سبحانه: (أولئك يؤتون أجرهم مرتين) وقوله تعالى: (يؤتكم كفاين من رحمته) وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف، وفي الكلام أوجه من الأعراب فقد قالوا: إن (أولئك) مبتدأ والظرف خبره وأجرهم مرتفع بالظرف، أو الظرف خبر مقدم، (وأجرهم) مبتدأ مؤخر، والجملة خبر المبتدأ، و(عند ربهم) نصب على الحالية من (أجرهم) .

وقيل: متعلق به بناء على أن التقدير لهم أن يؤجروا عند ربهم، وجوز أن يكون (أجرهم) مبتدأ و(عند ربهم) خبره، ولهم متعلق بمادل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لأنه في حكم الظرف، والآوجه من هذه الآوجه هو الشائع على السنة المعربين ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إما كناية عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق وأنه يوفى بها كل عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي وحينئذ تكون الجملة استئنافاً وارداً على سبيل التعليل لقوله تعالى: (لهم أجرهم عند ربهم) أو تذيلاً لبيان علة الحكم المقادير بما ذكر، وإما كناية عن قرب الأجر الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء، وحينئذ تكون الجملة تكميلاً لما قبلها فإنه في معنى الوعد

كأنه قيل: (لهم أجر عند ربهم) عن قريب، وفصلت لأن الحكم بقرب الاجراء يتركب ثبوته ثم لما بين سبحانه في تضاعيف هذه السورة الكريمة - ما بين من الحكم والاحكام وشرح أحوال المؤمنين والكافرين وما قاماه المؤمنون الكرام من أولئك اللثام من الآلام - ختم السورة بما يضيوع منه مسلك الفلسف بما مضى، ويضيق بمآلات ما فيه مكاييد الأعداء ولوضاق لها الفضا، فقال عن من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ أي احبسوا نفوسكم عن الجزع بما ينالها، وبالنظر أن المراد الأمر بما يعين أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر، وهو الصبر على المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ﴿وَاصْبِرُوا﴾ أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى صبراً أكثر من صبرهم، وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه أشد فيكون أفضل، فالمعطف كمعطف جبريل على الملائكة (والصلاة الوسطى) (على الصلوات)، وهذا وإن آت إلى الأمر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه ﴿وَرَابِطُوا﴾ أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها حاسبين لها مقصدتين للفرز مستعينين به بالغين في ذلك المبلغ الأول في أكثر من أعدائكم، والمراقبة أيضاً نوع من الصبر، فالمعطف هنا كالمعطف السابق. وقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»، وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ قال: «من مات مرابطاً في سبيل الله تعالى أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع»، وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رابط يوماً في سبيل الله تعالى جعل الله تعالى يده وبين يديه سبع خنادق على خندق كسبع سموات وسبع أرضين»، وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعاً «الصلاة بأرض الرباط بألف ألفي صلاة». وروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك دماء المشركين ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه جميع ما أمر الله به أولاً.

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠٠﴾ أي لكي تظفروا وتفوزوا ببذل المثبة ودرك البغية والوصول إلى النجى في العتبة وذلك حقيقة الفلاح، وهذه الآية على ما سمعت مشتملة على ما يرشد المؤمن إلى ما فيه مصالحة الدين والدنيا ويرقى به إلى الذروة العليا، وقرر ذلك بعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان: الأول ما يتعلق به وحده، والثاني ما يتعلق به من حيث المشاركة مع أهل المنزل والمدينة، وقد أمر سبحانه - نظراً إلى الأول - بالصبر ويندرج فيه الصبر على مشقة النظر، والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعاد، والصبر على أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المنهيات والصبر على شدائد الدنيا وآفاتنا وخافوها، وأمر - نظراً إلى الثاني - بالمصابرة ويدخل فيها تحمل الإخلاق الردية من الأقارب والأجانب وترك الانتقام منهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد مع أعداء الدين باللسان والسان، ثم إنه لما كان تكليف الإنسان بما ذكر لا بد له من إصلاح القوى النفسانية الباطنة على أضداد ذلك أمره سبحانه بالمراقبة أعين من أن تكون مرابطة ثمر أو نفس، ثم لما كانت ملاحظة الحق جل وعلا لا بد منها في جميع الأعمال والأقوال حتى يكون معتداً بها أمر سبحانه بالنقوى، ثم لما تمت وظائف العبودية ختم الكلام بوظيفة الربوبية وهو رجاء الفلاح منه انتهى، ولا يخفى أنه على ما فيه تحمل ظاهره وتصرفه لا يشكره إلا مكارهه وأولى منه أن يقال: إنه تعالى أمر بالصبر العام أولاً لأنه كما في الخبر بمنزلة الرأس من الجسد وهو مفتاح الفرج.

وقال بعضهم : لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل ، وجوهر العقل الصبر ، وادعى غير واحد أن جميع المراتب العلية والمراق السنية الدينية والدنيوية لا تنال إلا بالصبر ، ومن هنا قال الشاعر :

لا تسهّلن الصعب أو أدرك المي فإنا نفادت الآمال إلا (لصابر)

ثم إنه تعالى أمر ثانياً بنوع خاص من الصبر وهي المجاهدة التي يحصل بها النفع العام والعز التام . وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تركتم الجهاد سلط الله تعالى عليكم ذلاً لا يزعجه حتى ترجعوا إلى دينكم » ثم ترقى إلى نوع آخر من ذلك هو أعلى وأغلى وهو المراقبة التي هي الإقامة في ثغر لدفع سوء مترقب من وراءه ، ثم أمر سبحانه آخر الأمر بالنقوى العامة إذ لو لاها لأوشك أن يخالط تلك الأشياء شيء من الرياء والعجب ، ورواية غير الله سبحانه فيفسدها ، وهذا تم المعجون الذي يبرئ العلة وروق الشراب الذي يروى العلة . ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه : (لعلكم تفلحون) وهذا مبنى على ما هو المشهور في تفسير الآية ، وقد روى في بعض الآثار غير ذلك ، فقد أخرج ابن مردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال : أقبل على أبو هريرة يوماً فقال : أندري يا ابن أخي فيم أنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اصبروا) الخ ؟ قلت : لا قال : أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرزون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله تعالى فيها ، ففهم أنزلت أي (اصبروا) على الصلوات الخمس (وصابروا) أنفسكم وهوائكم (ورابطوا) في مساجدكم (واتقوا الله) فيما علمكم (لعلكم تفلحون) ، وأخرج مالك والشافعي . وأحمد . ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « ألا أخبركم بما يحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط » . ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يرابطون فيه من البعد بل لا يكاد يسلم ذلك له : ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لا تنافي التفسير المشهور لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للمهد ، ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى ويكون قوله عليه السلام : « فذلكم الرباط » من قبيل زيد أسد ، والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة . وأخرج عبد بن حديد عن زيد بن أسلم أن المراد (اصبروا) على الجهاد (وصابروا) عذرهم (ورابطوا) على دينكم ، وعن الحسن أنه قال : (اصبروا) على المصيبة (وصابروا) على الصلوات (ورابطوا) في الجهاد في سبيل الله تعالى ، وعن قتادة أنه قال : (اصبروا) على طاعة الله تعالى (وصابروا) أهل الضلال (ورابطوا) في سبيل الله ، وهو قريب من الأول ، والأول أولى .

هذا (ومن باب الإشارة) (إن في خلق السموات والأرض) أي العالم العلوي والعالم السفلي (واختلاف الليل والنهار) الظلمة والنور (لآيات لأولي الألباب) وهم الناظرون إلى الخلق بعين الحق (الذين يذكرون الله قياماً) في مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) في محل القلب بالمكاشفة (وعلى جنوبهم) أي تغلبتهم في مكامن النفس بالمجاهدة ، وقال بعضهم : (الذين يذكرون الله قياماً) أي قائمين باتباع أوامره (وقعوداً) أي قاعدين عن زواجره ونواهيه (وعلى جنوبهم) أي ومجتنبين مطالعات المخالفات بحال (ويتفكرون) بالآيات الخالصة عن شوائب الوهم (في خلق السموات والأرض) وذلك التفكير على معنيين ، الأول طلب غيبة القلوب في الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة التي تباغ الشاهد إلى المشهود ، والثاني جولان القلوب بنعم التفكير

في إبداع الملك طلباً لمشاهدة الملك في الملك فاذا شاهدوا (قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً) بل هو مرايا لأسمائك ومظاهر لصفاتك وبفصح بالمقصود قول لبيد :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل

(سبحانك) أي تنزهاً لك من أن يكون في الوجود سواك (فقد أخرجنا من النار) وهي نار الاحتجاب بالآل كوان عن رؤية المحكون (ربنا إنك من تدخل النار) وتخرجنا عن الرؤية (فقد أخرجنا) وأذلك بالبعد عنك (وما للظالمين) الذين أشركوا مالا وجوده في العير ولا النفي (من أنصار) لاستيلاء التجلي القهري عليهم (ربنا إننا سمعنا) بأسماع قلوبنا (منادياً) من أسرارنا التي هي شاطئ وادي الروح الأيمن (يتادى للآيمان) العيان (أن آمنوا بربكم) فآمنوا (أي شاهدوا ربكم فشهدنا، أو) (إننا سمعنا) في المقام الأول (منادياً يتادى للآيمان) والمراد به هو الله تعالى حين خاطب الأرواح في عالم الذر بقوله سبحانه: (أأست بربكم) فإن ذلك دعاء لهم إلى الإيمان (فآمنوا) يعنون قولهم: (بل) حين شاهدوه هناك سبحانه (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) أي ذنوب صفاتنا بصفاتك (وكفر عنا) سيئات أفعالنا برؤية أفعالك (وتوفنا) عن ذواتنا بالموت الاختياري (مع الأبرار) وهم الفائزون على حد التفريد والتوحيد (ربنا آتنا ما وعدتنا على) السنة (رسلك) بقولك: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) (ولا تحزننا يوم القيامة) بأن تحبنا بتعمتك عنك (إنك لا تخلف الميعاد) فاستجاب لهم ربهم (لكن لا أضع عمل عامل منكم من ذكر) القلب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنى) النفس وعملها إذا تركت المجاهدات والطاعات القالية (بعضكم من بعض) إذ يجمعكم أصل واحد وهو الروح الإنسانية (فالذين هاجروا) من غير الله تعالى إلى الله عز وجل (وأخرجوا من ديارهم) وهي مألوفات أنفسهم (وأودوا في سبيل) بما قاموا من المنكرين، وعن بعض العارفين أن القوم إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لم يفوزوا بحلاوة كأس القرب من الله تعالى، ولهذا قال الجنيد قدس سره: جزي الله تعالى إخواننا عنا خيراً ردونا بحفائهم إلى الله تعالى وقالوا أنفسهم في وهي أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفتنة (لا كفرن عنهم سيئاتهم) الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم (ولادخلهم جنات) ثلاث وهي جنة الأفعال، وجنة الصفات، وجنة الذات (تجري من تحتها الأنهار) أنهار العلوم والتجليات (ثواباً من عند الله) الجامع لجميع الصفات (والله عنده حسن الثواب) فلا يكون يد غيره ثواب أصلاً (لا يفرنك قلب الذين كفروا) أي حججوا عن التوحيد (في المقامات الدنيوية والأحوال) (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه (ثم مأواهم جهنم) الحرمان (وبئس المهاد) الذي اختاروه بحسب استعدادهم (لكن الذين اتقوا ربهم) بأن تجردوا كمال التجرد (لهم جنات) ثلاث عوض ذلك (نزلنا من عند الله) معداً لهم (وما عند الله) من نعم المشاهدة ولطائف القرية وحلاوة الوصلة (خير للآبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) ويحقق التوحيد الذاتي (وما أنزل إليكم) من علم التوحيد والاستقامة (وما أنزل إليهم) من علم المبدأ والمعاد ونيل الدرجات (شاشعين الله) للتجلي الذاتي وما تجلي الله تعالى لشيء إلا خضع له (لا يشتركون بآيات الله) تعالى وهي تجليات صفاته (ثمنا قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم) وهي تلك الجنات (إن الله سريع الحساب) فيوصل إليهم أجرهم بلا إبطاء (بآياتها الذين آمنوا أصبروا) عن المعاصي (وصابروا) على الطاعات (ورابطوا) الأرواح بالمشاهدة (واتقوا الله) من مشاهدة الاغيار (لعلكم تفلحون) بالتجرد عن همومكم وخطراتكم، أو (أصبروا) في مقام النفس بالمجاهدة (وصابروا) في مقام القلب مع التجليات (ورابطوا)

في مقام الروح ذواتكم حتى لا تعتربكم فترة أو غفلة واتقوا الله عن المخالفة والاعراض والجفاء (لعلكم) تفوزون بالفلاح الحقيقي ، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفى من امثال هذه الاوامر وما يترتب عليها من كرمه . وهذه الآيات العشر كان يقرؤها صلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة - كما أخرج ذلك ابن السني - وأبو نعيم - وابن عساکر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

وأخرج الدارمي عن عثمان قال : من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة ، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى عليه وملائكته حتى تجب الشمس ، وخبر - من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية أمناً على جسر جهنم - موضوع مختلق على رسول الله ﷺ ، وقد عابوا على من أورده من المفسرين ، نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الزلل ويحفظنا من الخطأ والخطئ إنه جواد كريم رموف رحيم ، وليكن هذا خاتمة ما أمليته من تفسير الفاتحة والزهاوين ، وأنا أرغب إلى الله تعالى بالاخلاص أن يوصلني إلى تفسير المعوذتين ، وهو الجلد الأول من روح المعاني (١) ، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجلد الثاني وكان الفراغ منه في فترة محرم الحرام سنة ١٣٥٤ ألف ومائتين وأربعة وخمسين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين •

(٤ — سورة النساء)

مدنية على الصحيح ، وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى : (إن الله يأمركم) الآية نزلت بمكة اتفاقاً (٢) في شأن مفتاح الكعبة ، وتعقبه العلامة السيوطي ، بأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول آية ، أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصاً أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه ، وما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما نزلت سورة البقرة . والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، وبناءً عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد الهجرة اتفاقاً . وقيل : إنها نزلت عند الهجرة : وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون ، وعند الكوفيين ست وسبعون ، وعند الباقين خمس وسبعون ، والمختلف فيه منها آيتان : إحداهما (أن تصلوا السيل) وثانيتهما (فيعذبهم عذاباً أليماً) قال كوفيون يثبتون الأولى آية فقط ، والشاميون يثبتون الثانية أيضاً ، والباقيون يقولون هما بعض آية ، ووجه مناسبتها لآل عمران أمور ، منها أن آل عمران ختمت بالامر بالتقوى ، وافتتحت هذه السورة به ، وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور ، وهو نوع من أنواع البديع يسمى في الشعر تشابه الاطراف (٣) يقوم يسمونه بالتسديغ ، وذلك كقول ليلى الاخيلية :

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تنبع أقصى دائها فشفافا
شفافاً من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة رواها
رواها فارواها يشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها

(١) هو من الطبعة الأولى (٢) رذكر الطبرسي أن آية الكلاله نزلت بمكة أيضاً أم منه (٣) ولا يضر في ذلك صكون الخطاب الاول : (يا أيها الذين آمنوا) والخطاب الثاني : (يا أيها الناس) كما لا يخفى أم منه

ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة ، وفي هذه السورة ذكر ذيلها ، وهو قوله تعالى : (فالكم في المناققين فتين) فإنه نزل فيها يتعلق بتلك الغزوة على ما استسمعه إن شاء الله تعالى مروياً عن البخاري . ومسلم . وغيرهما ، ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد كما أشرنا إليه في قوله تعالى : (الذين استجابوا لله والرسول) الخ ، وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه : (ولا تنهوا في ابتغاء القوم) الآية ، وهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها كما في مصحف ابن مسعود لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع فكان الانسب فيه التأخير . ومن أمعن نظره وجد كثيراً مما ذكر في هذه السورة مفصلاً لما ذكر فيها قبلها حينئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك ■

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ خطاب يعم المكلفين من لدن نزل إلى يوم القيامة على مامر تحقيقه ، وفي تناول نحو هذه الصيغة للعبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم خلاف ، فذهب الآكثرون إلى تناول لأن العبد من الناس مثلاً فيدخل في الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا يصاح مانعاً لذلك ، وذهب البعض إلى عدم تناول قالوا : لأنه قد ثبت بالاجماع صرف منافع العبد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك الظاهر ، وأيضاً خرج العبد عن الخطاب بالجهاد . والجمعة . والعمرة . والحج . والتبرعات . والاقاري . ونحوها ، ولو كان الخطاب متناولاً له للعموم لزم التخصيص ، والاصل عدمه ، والجواب عن الأول أنا لانسلم صرف منافعه إلى سيده عموماً بل قد يستثنى من ذلك وقت تضابق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاته الصلاة وجبت عليه الصلاة ، وعدم صرف منافعه في ذلك الوقت إلى السيد ، وإذا ثبت هذا فالعبد بالعبادة ليس مناقضاً لقولهم : بصرف المنافع للسيد ، وعن الثاني بأن خروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض . والمسافر . والخائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم . والصلاة . والجهاد ، وذلك لا يدل على عدم تناولها اتفاقاً ، غاية أنه خلاف الاصل ارتكب لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص الأوامر والنواهي بمن يتصور منه الامثال ، وأتى لهم به وهم تحت أطباق الثرى لا يقومون حتى ينقح في الصورة

وجوز بعضهم كون الخطاب عاماً بحيث يندرجون فيه ، ثم قال : ولا يبعد أن يكون الأمر الآتي عاماً لهم أيضاً بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى ، وإن كان كونه عرياً عارضاً بالنسبة إلى هذه الأمة ، وفيه نظر لأن المنظور إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداء وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازات ولا قاتل به فتأمل . وعلى العلات لفظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلا نزاع ، وفي شمول نحو قوله تعالى :

﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ خلاف : والاكثر على أن الاناث لا يدخلن في مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاً للحنابلة ، استدلل الأولون بأنه قد روي عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله إن النساء قلن ما ترى الله تعالى ذكر إلا الرجال فأنزل ذكرهن ، فنفت ذكرهن مطلقاً ولو كن داخلات لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي ، وبأنه قد أجمع أرباب العربية على أن نحو هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذكر ، وبأن نظير هذه الصيغة المسلمون ولو كان مدلول المسلمات داخلها فيه لما حسن العطف في قوله تعالى : (إن المسلمين والمسلمات) إلا باعتبار التأكيد ، والتأسيس خير من التأكيد ، وقال الآخرون : المعروف من أهل اللسان تغليبهم

المذكور على المؤنث عند اجتماعهما باتفاق، وأيضاً لو لم تدخل الإناث في ذلك لما شارك في الأحكام لثبوت أكثرها يمثل هذه الصيغة، واللازم متفق بالاتفاق كما في أحكام الصلاة، والصيام، والزكاة، وأيضاً لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم، ثم قال: بأوصيت لهم بكذا دخلت النساء بغير قرينة، وهو معنى الحقيقة فيكون حقيقة في الرجال والنساء ظاهراً فيهما وهو المطلوب، وأجيب أما عن الأول فإنه إنما يدل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع، والجمهور يقولون به، لكنه يكون مجازاً ولا يلزم أن يكون ظاهراً وفيه النزاع (١) • وأما عن الثاني فبمنع الملازمة، نعم يلزم أن لا يشارك في الأحكام يمثل هذه الصيغة، وما المانع أن يشارك بدليل خارج؟ والامر كذلك، ولذلك لم يدخل في الجهاد والجمعة مثلاً لعدم الدليل الخارجي هناك، وأما عن الثالث فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة فإن الوصية المتقدمة قرينة دالة على الإرادة، فالحق عدم دخول الإناث ظاهراً، نعم الأولى هنا القول بدخولهن باعتبار التغليب، وزعم بعضهم أن لا تغليب بل الأمر للرجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصيغة، ودخول الإناث في الأمر - بالتقوى - للدليل الخارجي، ولا يخفى أن هذا يستدعي تخصيص لفظ الناس ببعض أفرادهم لأن إبقائه حينئذ على عمومهم بما يباه الذوق السليم، والمأمور به إما الاتقاء بحيث يشمل ما كان باجتناب المكفر والمعاصي وسائر القبايح، ويتناول رعاية حقوق الناس كما يتناول رعاية حقوق الله تعالى •

وأما الاتقاء في الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العباد - وهذا المعنى مطابق لما في السورة من رعاية حال الأيتام، وصلة الأرحام، والعدل في النكاح - والآية ونحو ذلك بالخصوص - بخلاف الأول فإنه إنما يطابقها من حيث العموم، وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مالا يخفى من تأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال، وكذا في وصف الرب بقوله سبحانه :

(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) لأن الاستعمال جار على أن الوصف الذي علق به الحكم علة موجبة له، أو باعثة عليه، داعية إليه، ولا يخفى أن ما هنا كذلك لأن ما ذكر يدل على القدرة العظيمة: أو النعمة الجسيمة، ولا شك أن الأول يوجب التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم، وأن الثاني يدعو إليها وقاماً بالشكر الواجب؛ وإيجاب الخلق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاني ظاهر جداً، وفي الوصف المذكور تنبيه على أن المخاطبين عالمون بما ذكر مما يستدعي التحلي بالتقوى، وفيه قال توبيخ لمن يفوته ذلك، والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام، والذي عليه الجماعة من الفقهاء - والمحدثين - ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد - وهو أبو البشر - وذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلاً نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل أينا آدم ثلاثين آدم، بين كل آدم وآدم ألف سنة، وأن الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة، ثم عمرت خمسين ألف سنة، ثم خلق أبونا آدم عليه السلام، وروى ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في حديث طويل أيضاً أنه قال: لعلك ترى أن الله تعالى لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أتم في آخر أولئك الأدميين، وقال الميثم في شرحه الكبير على النهج - ونقل عن محمد بن علي الباقر - أنه قال:

(١) فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا لدليل، أجيب بأنه لا نزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حقيقة ولو كانت لهم وللساء معاً حقيقة أيضاً لزم الاشتراك، وإلا فالجواز وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من الاشتراك أمته

قد اتفقني قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر، وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره، وفي كتاب الخصائص (١) ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روى فيه عن الصادق أنه قال: إن لله تعالى اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عز وجل عالماً غيرهم، وأني للحجة عليهم: ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسة وجابر ساوياً بليقاً إن صرح محمول على عالم المثال لا على هذا العالم الذي نحن فيه، وحمل تعدد آدم في ذلك العالم أيضاً غير بعيد، وأما القول بظواهر هذه الأخبار فما لا يراه أهل السنة والجماعة، بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعدد، نعم إن آدمنا هذا عليه السلام مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى لا بخلق أمثاله وهو حادث نوعاً وشخصاً خلافاً لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان، وذهب الكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ورووا أخباراً كثيرة في ذلك، والحق عندى أنه طرب بعد أن لم يكن ولا يكون بعد أن كان، وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فما لا يعلمه إلا الله تعالى، والأخبار مضطربة في هذا الباب فلا يكاد يعزل عليها.

والقول - بأن النفس الكلّي يجلس لفصل القضاء بين الانفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة وأن قيام الساعة بعد تمام ألف البعثة محمول على ذلك - فما لا يرتضيه ديناً ولا أخاره بقينا، والخطاب في (ربكم) و(خلقكم) للآمرين وتعميمه بحيث يشمل الأمم السالفة مع بقاء ما تقدم من الخطاب غير شامل بناءً على أن شمول ربوبيته تعالى وخلقته للكل انهم في تأكيد الأمر السابق مع أن فيه تعميكا للنظم مستغنى عنه لأن خلقه تعالى للآمرين من نفس آدم عليه السلام حيث كانوا أبوا - طرفة ما بينه وبينهم من الآباء والأمهات كان التعرض لخلقهم متضمناً لحق الوسائط جميعاً، وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمن لربوبيته تعالى لأصولهم قاطبة لا سيما وقد أردف الكلام بقوله تعالى شأنه: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وهو عطف على (خاتكم) داخل معه في حيز الصلة، وأعيد الفعل لظهور ما بين الخلقين من التفاوت لأن الأول بطريق التفرع من الأصل، والثاني بطريق الانشاء من المادة فإن المراد من الزوج حواء وهي قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام الأيسر (٢) كما روى ذلك عن ابن عمر وغيره، وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فإنهم خلقن من ضلع، وإن أعوج شئ من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج» وانكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب فأى فائدة في خلقها من ذلك، وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾ ووافق على ذلك بعضهم مدعياً أن القول بما ذكر يحجر إلى القول بأن آدم عليه السلام كان يتكلم بمضه بعضاً، وفيه من الاستهجان ما لا يخفى، وزعم بعض أن حواء كانت حورية خلقت مما خلق منه الحور بعد أن أسكن آدم الجنة وظلا القوانين باطل، أما الثاني فلا تله ليس في الآيات ولا الأحاديث ما يتوهم منه الإشارة إليه أصلاً فضلاً عن التصريح به، ومع هذا يقال عليه: إن الحور خلقن من زعفران الجنة - كما ورد في بعض الآثار - فإن كانت حواء مخلوقة مما خلقن منه - كما هو نص كلام الزاعم - فينبغي وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنيا بعد كل يكاد يكون افتراقاً في الجنسية التي ربما توهمها الآية، ويستدعى

(١) لابن بابويه اه منه (٢) وقيل: لأنها خلقت من فضل طينته ونسب لها قرأه منه

بعد وقوع التناسل بينهما في هذه "نشأة" وإن كانت مخلوقة بما خلق منه آدم فهو مع كونه خلاف نص كلامه يرد عليه إن هذا قول بما قاله أبو مسلم وإلا يكنه فهو قريب منه ، وأما الأول فلأنه لو كان الأمر كما ذكر فيه لكان الناس مخلوقين من نفسين لأن نفس واحدة وهو خلاف النص وأيضاً هو خلاف ما انطلقت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله ﷺ وهذا يرد على الثاني أيضاً .

والقول بأنه أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب ؛ يقال عليه : إن فائدة ذلك سوى الحكمة التي خفيت عنا إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي لا على سبيل التوالد - كما أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة لخلق الجميع من التراب بلا واسطة لأنه سبحانه - كما أنه قادر على خلق آدم من التراب هو قادر على خلق سائر أفراد الإنسان منه أيضاً ، فما هو جوابكم عن خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق آدم عليه السلام فهو جوابنا عن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب . والقول : بأن ذلك يجوز إلى ما فيه استهجان لا يخفى ما فيه . لأن هذا الشخص الخاص الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخصه الأصلي شيء ظاهر يدفع الاستهجان الذي لا مقتضى له إلا الوهم الخالص لاسبيا والحكمة تقتضي ذلك التناكح الكذائي .

فقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن حواء لما انفصلت من آدم عمر موضعها منه بالشهوة النسكافية التي بها وقع الفتيان لظهور "توالد" التناسل وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ خلا في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجدته معمرراً بحواء ، فوقع عليها فلما تشبها حملت منه بجمات بالذرية فبقى بعد ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع ، لكن الإنسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العلم فكل ما في "عالم جزء منه" وليس الإنسان يجوز لو احدهم العالم وكان سبب الفصل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب الانس بالمشاكل في الجفيس الذي هو النوع الأخص ، وليكون في عالم الاجسام هذا الانسجام الطبيعي للإنسان الكامل والصورة التي أرادها الله تعالى ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس السكافية انتهى .

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين الزوجين دون سائر أزواج الحيوانات وأنزلهم أظهر في ذلك بما يشفي الغليل ، نعم أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوج إبليس عليها اللعنة خلقت من خلفه الأيسر ، والخلف - كما في الصحاح - أقصر أضلاع الجنب ، وبذلك فسر الضحك في هذا المقام ، وإنما أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين لما أن تذكير خلقهم أدخل في تحقيق ما هو المقصود من حملهم على امتثال الأمر من تذكير خلقها ، وقدم الجار للاعتناء ببيان مبدئية آدم عليه السلام لما مع ما في التقديم من التشويق إلى المؤخر . واختير عنوان الزوجية تمهيداً لما بعده من التناسل .

وذهب بعض المحققين إلى جواز تعطف هذه الجملة على مقدر يأتي عنه السوق لأن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا محالة ، كما قيل : (خلقكم من نفس واحدة) خلقها أولاً (وخلق منها زوجها) الخ ، وهذا المقدر إما استئناف مسوق لتقرير وحدة المبدأ ، وبيان كيفية خلقهم منه بتفصيل ما أجل أولاً ، وإما صفة لنفس مفيدة لذلك ، وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم علماً في الجنس ، ولعل ذلك لأنه لو لا التقدير حينئذ لكان هذا مع قوله تعالى : ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا ﴾ أي نشر وفرق من تلك النفس

وزوجها على وجه التام والتوالد ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ تكراراً لقوله سبحانه : (خلقكم) لأن مؤداهما واحد وليس على سبيل بيان الأول لأنه معطوف عليه على عدم التقدير ولا وهم أن الرجال والنساء غير المخلوقين من نفس واحدة ، وأنهم منفردون بالخلق منها ومن زوجها ، والناس إنما خلقوا (من نفس واحدة) من غير مدخل للزوج ، ولا يلزم ذلك على العطف ؛ وجعل المخاطب - بخلقكم - من بعث إليهم عليه الصلاة والسلام إذ يكون (وبث منهما) الخ واقعاً على من عدا المبعوث إليهم من الأمم الفاتنة للحصر ، والتوهم في غاية البعد . وكذا لا يلزم على تقدير حذف المعطوف عليه وجعل الخطاب عاماً لأن ذلك المحذوف وما عطف عليه يكونان يابا لكيفية الخلق من تلك النفس ، ومن الناس من ادعى أنه لا مانع من جعل الخطاب عاماً من غير حاجة إلى تقدير معطوف عليه معه ، وإلى ذلك ذهب صاحب التريب ، والمحذور الذي يذكره ليس بمتوجه إذ لا يفهم من خلق بني آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولا خلق الرجال والنساء من الأصلين جميعاً . والمعطوف متكفل ببيان ذلك ، وقد ذكر غير واحد أن اللازم في العطف تغير المعطوفات ولو من وجه وهو هنا محقق بل لا يخفى ، والتلون في (رجالا ونساء) للتكثير ، و (كثيراً) نعت (رجالا) مؤكداً لما أفاده التكثير ، والإفراد باعتبار معنى الجمع . أو العدد . أو لرعاية صيغة فاعيل ، ونقل أبو البقاء أنه نعت لمصدر محذوف أي بئاً (كثيراً) ولهذا أفرد ، وجعله صفة حين - كما قيل - تكلف سمج ، وليس المراد بالرجال والنساء البالغين والبالغات ، بل الذكور والإناث مطلقاً تجوزاً ، وأما إثارة ما على الذكور والإناث لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها ترشيح كل فرد من الأفراد المبسوثة لمبدئية غيره ، وقيل : ذكر الكبار منهم لأنه في معرض المكلفين بالتقوى واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها لأن الحكمة تقتضي أن يكن أكثر إذ للرجل أن يزيد في عصيته على واحدة بخلاف المرأة قاله الخطيب ، واحتج بعضهم بالآية على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة وأن خلق الشيء عن العدم المحض والذي الصرف محال ، وأجيب بأنه لا يلزم من إحداث شيء في صورة واحدة من المادة لحكمة أن يتوقف الإحداث على المادة في جميع الصور . على أن الآية لا تدل على أكثر من خلقنا وخلق الزوج بما ذكر سبحانه وهو غير وافي بالمدعى ، وقرئ - وخالق ، وبث - على حذف المبتدأ لأنه صلة لعطفه على الصلة فلا يكون إلا جملة بخلاف نحو - زيد ركب وذهب - أي وهو - خالق وبث - هـ

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ تكرير الأمر الأول وتأكيده ، والمخاطب من بعث إليهم ﷺ أيضاً كما مر ، وقيل : المخاطب هنا وهناك هم العرب - يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - لأن دأبهم هذا التناشد ، وقيل : المخاطب هناك من بعث إليهم مطلقاً وهنا العرب خاصة ، وعموم أول الآية لا يمنع خصوص آخرها بالعكس ولا يخفى ما فيه من التفكيك ، ووضع الاسم الجليل موضع الضمير للإشارة إلى جميع صفات الكمال ترقياً بعد صفة الربوبية فكانه قيل : اتقوه لربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً ولكونه مستحقاً لصفات الكمال كلها هـ

وفي تعليق الحكم بما في حيز الصلة إشارة إلى بعض آخر من موجبات الامتنان ، فإن قول القائل لصاحبه : أأنتك بالله ، وأنت ذلك الله تعالى على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه ، و (تسألون) إما بمعنى يسأل بعضهم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرها ، وإما بمعنى تسألون - كما قرئ به - وتفاعل يرد بمعنى فعل إذا تعدد فاعله وأصله على القراءة المشهورة - تسألون - بتأني فحذفت إحداهما للثقل ، وقرأ نافع : وابن كثير .

وسائر أهل الكوفة (تسألون) بادغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس ﴿ وَالْأَرْحَامُ ﴾ بالنصب وهو معطوف إما على محل الجار والمجرور إن كان المحل لها ، أو على محل المجرور إن كان المحل له ، والكلام على حذف مرتب بزيد ، وعمراً ، وينصره قراءة - (تسألون به) وبالارحام - وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى ، ويقولون : أسألك بالله تعالى . وبالله سبحانه . وبالرحم - كما أخرج ذلك غير واحد - عن مجاهد ، وهو اختيار الفارسي . وعلى بن عيسى ؛ وإما معطوف على الاعم الجليل أي اتقوا الله تعالى والارحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها بما يجب أن ينقى ، وهو رواية ابن حميد عن مجاهد ، والضحاك عن ابن عباس ، وابن المنذر عن عكرمة ، وحكى عن أبي جعفر رضى الله تعالى عنه ، واختاره القراء ، والزجاج ، وجوز الواحدى النسب على الإغراء ، أي والزمو الارحام وصلوها ، وقرأ حمزة بالجر ، وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور ، وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير المجرور كعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة لا يعطف عليه .

وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد حتى قال : لا نحل القراءة بها ، وتبعه في ذلك جماعة - منهم ابن عطية - وزعم أنه يردها وجهان : أحدهما أن ذكر أن الارحام بما يتسأل بها لا معنى له في الحضر على تقوى الله تعالى ، ولا فائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الارحام يتسأل بها ، وهذا مما يغض من الفصاحة ، والثاني أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بها ، والقسم بحرمتها ، والحديث الصحيح يرد ذلك ، فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « من كان حالماً فليحلف بالله تعالى أوليصة » .

وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك بل جميع القرآن عن سليمان بن مهران الاعمش . والامام بن أعين . ومحمد بن أبي ليلى . وجعفر بن محمد الصادق - وكان صالحاً ورعاً ثقة في الحديث - من الطبقة الثالثة . وقد قال الامام أبو حنيفة : والثوري ويحيى بن آدم في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض ، وأخذ عنه جماعة وتلذذوا عليه ، منهم إمام الكوفة - قراءة وعربية - أبو الحسن السكاكي ، وهو أحد القراء السبع الذين قال أساطين الدين : إن قراتهم متواترة عن رسول الله ﷺ ، ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من غير السبعة كابن مسعود . وابن عباس . وإبراهيم النخعي . والحسن البصري . وقتادة . ومجاهد . وغيرهم - كما نقله ابن يمش خالته شيع على هذا الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر ، وما ذكر من امتناع المطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ولنا متعبدون باتباعهم ، وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الرد عليهم ، وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح ، بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز ، وورد ذلك في لسان العرب ثراً ونظماً ، وإلى ذلك ذهب ابن مالك ، وحديث إن ذكر الارحام - حيث لا معنى له في الحضر على تقوى الله تعالى - ساقط من القول لأن التقوى إن أريد بها تقوى خاصة - وهي التي في حقوق العباد التي من جملتها صلة الرحم - فالتساؤل بالارحام بما يقتضيه بلارباب ، وإن أريد الاعم فلدخوله فيها وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بها ، والقسم بحرمتها والحديث يرد ذلك للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى ، فقد قيل في جوابها : لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منهي عنه ، بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البر ، وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً فما لا بأس به في الخبر ، أفلمع وأيه إن صدق .

وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لا خير : أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه - سوى الاستعطاف

وليس هو - كقول القائل - والرحم لأفعان كذا . ولقد فعات كذا ، فلا يكون . تعلق النهي في شيء ، والقول بأن المراد ههنا حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية - لا يخفى ما فيه فافهم ، وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر ، فقال في الخصائص : باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم المفقوظ به من ذلك .
 ° رسم دار وقفت في ظله ° أي رب رسم دار : وكان روضة إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ يقول : خير عافاك الله تعالى - أي بخير - ويحذف الباء لدلالة الحال عليها ، وعلى نحو من هذا توجه عندنا قراءة حمزة ، وفي شرح المفصل أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم ذكرها ، وقد مضى على ذلك أيضاً الرخسري في أحاجيه ، وذكر صاحب الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصريين ثبوت إضمار الجار في نحو - الله لا فعلن - وفي نحو - ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك - وإخل على ما ثبت هو الوجه ، ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو - اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك - وترك الفاء لأن الاستئناف أقوى الأصلين وهو وجه حسنه .
 وقرأ ابن زيد (والارحام) بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر ، أي (والارحام) كذلك أي ما يتقى لقرينة (انقروا) أو بما يتسأل به لقرينة (تسألون) وقدره ابن عطية - أهل لأن توصل - وابن جني - بما يجب أن توصله ونحاطوا فيه - ولعل الجملة حينئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاء ، وقد نبه سبحانه إذ قرن الارحام باسمه سبحانه على أن صاتها يمكن منه تعالى . وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك ، قالت : بلى قال : فذلك لك » وأخرج البيهقي بإسناد حسن « الرحم حجة (١) متمسكة بالعرش تكلم بلسان رزق اللهم صل من وصلني وأقطع من قطعني فيقول الله تعالى : أنا الرحمن أنا الرحيم فإني شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن تنكها تنكت » °
 وأخرج الامام أحمد بإسناد صحيح « إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة (٢) من الرحمن فمن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة » °

والاخبار في هذا الباب كثيرة ، والمراد بالرحم الاقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد ، ويطلق على الاقارب من جهة النساء وتخصيصه في باب الفصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد الامر بالاحسان إلى الاقارب مطلقاً ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ أي حفيظاً - قاله مجاهد - فهو من رقبه بمعنى حفظه - يقال له الراغب - وقد يفسر بالمطامع ، ومنه المرقب المكان العالي الذي يشرف عليه ليطلع على مآدونه ، ومن هنا قسره ابن زيد بالعالم ، وعلى كل فهو فعل بمعنى فاعل ، والجملة في موضع التعليل للامر وجوب الامتثال ، وإظهار الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجار لرعاية الفواصل ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْمِي أَمْوَالَهُمْ ﴾ شروع في تفصيل موارد الانتقام على أتم وجه ، وبدأ بما يتعلق باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم وللاستتمام بالارحام إذ الخطاب للآوصياء والاولياء وقبلنا نفوض الوصاية لأجنبي ، واليتيم - من الإنسان من مات أبوه ، ومن سائر الحيوانات فاقد الأم - من اليتيم وهو الانفراد ، ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره ومنه المردة

(١) الحجة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون - صدارة المغزول التي يعلق بها الحيط ثم يقتل الغزل اهـ منه

(٢) الشجنة - بضم أوله المعجم وضمه - القراءة لك تبك اشتباك العروق اهـ منه

التيمة وجمع على يتامى مع أن فعلاً لا يجمع على فعلى بل على فعال - ككريم وكرام - وفعلاء - ككريم وكرواء - وفعل - ككثير ونذر - وفعل - كريض ومرضى - إما لأنه أجرى بجرى الأسماء، ولذا قلنا يجرى على موصوف الجمع على يتامى كأفيل (١) وأفيل، ثم قلب فقليل: يتامى بالكسر، ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقلبت الياء ألفاً، وقد جاء على الأصل في قوله:

أحلال حسن بالبراق (اليتامى) سلام على أحجار كن القدايم

أولاً: جمع أولاً على يتامى، ثم جمع يتامى على يتامى إلحاقاً له بباب الآفات والأوجاع، فإن فعلاً فيها يجمع على فعلى، وفعل على يجمع على فعلى كما يجمع أسير على أسرى ثم على أسارى، ووجه الشبه ما فيه من الذل والانكسار المؤلم، وقيل: ما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات، والاشتقاق يقتضى صحة إطلاقة على الصغار والكبار لكن الشرع - وكذا العرف - خصصه بالصغار، وحديث «لا يتم بعد احتلام» تعلم للشرعة لا تعيين لمعنى اللفظ - والمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل في لازم معناه لأنها لا تؤثر إلا إذا كانت كذلك، والنسبة في هذا التمييز الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر، والأمور خاص بمن يتولى أمرهم من الأولياء والأوصياء، وشمول حكمه لأولياء من كان بالغاً عند نزول الآية بطريق الدلالة من العبارة، ويصح أن يراد من جرى عليه اليتيم في الجملة مجازاً أعم من أن يكون كذلك عند النزول، أو بالغاً فالأمر شامل لأولياء الفريقين صيغة موجبة عليهم ما ذكر من كف الكف عنها، وعدم فك الفك لا كلها، وأما وجوب الدفع إلى الكبار فاستفاد مما ساق من الأمر به، وقيل: المراد من الإيتاء الإعطاء بالعمل، واليتامى إما بمعناه اللغوي الأصلي فهو حقيقة واردة على أصل اللغة، وإما مجاز باعتبار ما كان أو ثل اقرب العهد بالصغر، والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حتى كأن اسم اليتيم يلقى بعد غير زائل، وهذا المعنى يسمى في الأصول بإشارة النص، وهو أن يساق الكلام لمعنى وبضمن معنى آخر، وهذا في الكون نظير المشاركة في الأول، وقيل: يجوز أن يراد باليتامى الصغار، ولا يجوز أن يحمل الحكم مقيداً بأنه قيل: وآتوهم إذا بلغوا، ورده بأنه قال في التلويح: إن المراد من قوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) وقت البلوغ باعتبار ما كان، فإن العبرة بحال النسبة لا بحال التكلم، فالورد للبلغ على كل حال.

وقال بعض المحققين: تقدير القيد لا يعني عن التجوز إذ الحكم على ما عبر عنه بالصفة يوجب اتصافه بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الإيتاء به يكون يتامياً فلا بد من التأويل بما مر، وأجيب بأن هذه المسألة وإن كانت مذكورة في التلويح لكنها ليست مسألة، وقد تردد فيها الشريف في حواشيه، والتحقيق أن في مثل ذلك نسبتين: نسبة بين الشرط والجزاء - وهي التعليقية - وهي واقعة الآن، ولا تتوقف على وجودها في الخارج، ونسبة إسنادية في كل من الطرفين - وهي غير واقعة في الحال بل مستقبلية - والمقصود الأول، وفي زمان تلك النسبة كانوا يتامى حقيقة، ألا تراهم قالوا في نحو - عصرت هذا الخمر في السنة الماضية - أنه حقيقة؟ مع أنه في حال العصر عصير لا خمر لأن المقصود النسبة التي هي تبعية فيما بين اسم الإشارة وتابعه لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما حقيقة بعض الفضلاء - وقد مررت بالإشارة إليه في أوائل البقرة فتأمل ما به دقيق.

وقيل : المراد من الإيتاء ما هو أعم من الإيتاء حالا أو مآلا ، ومن (الإيتاء) ما يعم الصغار والكبار بطريق التغليب ، والحطاب عام لأولياء الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه بالفعل وإن من لم يبلغ فوليه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً ، وزجج غير واحد الوجه الأول لقوله تعالى بعد آيات : (وابتلوا النياح) الخ فانه كالدليل على أن الآية الأولى في الحضر على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم ، والثانية في الحضر على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد ، ويلوح بذلك التعبير بالإيتاء هنا وبالدفع هناك ، وأيضا تعقيب هذه الآية بقوله تعالى :

(وَلَا تَبْدِلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) يقول ذلك ، فهذا كله تأديب للوصي مادام المال بيده واليتيم في حجره ، وأما على سائر الوجوه فيكون مؤدى هذه الآية - وما سيأتى بعد - كاشح الواحد من حيث أن فيهما الأمر بالإيتاء حقيقة ، ومن قال بذلك جعل الأولى ظلمة والثانية كالمدينة بشرط الإيتاء من البلوغ وإيتاس الرشد ، ويرد على آخر الوجوه أيضاً إن فيه تكلفاً لا ينبغي ، ولا يرد على الوجه الرابع أن ابن أبي حاتم أخرجه عن سعيد بن جبير أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فتمعه عنه فخاصمه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت (وآتوا النياح) الخ ، فان ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاء بالفعل لا سيما وقد روى الثعلبي - والواحدى عن مقاتل - وأنكبي أن العم لما سمعها قال : أظننا الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بالله عز وجل من الحوب الكبير لما أنهم قالوا : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، ولعل العم لم يفهم الأمر بالإعطاء حقيقة بطريق العبارة بل بشئ آخر ، فقال ما قال ، هذا وتبدل الشئ بالشئ واستبداله به أخذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصله له ، أو في شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما أو إلى الزائلين بالياء كما في قوله تعالى : (ومن يبدل الكفر بالإيمان) الخ ، وقوله سبحانه : (أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) وأما التبدل فيستعمل تارة كذلك كما في قوله تعالى : (وبدلناهم بحجتهم جنتين) الخ ، وأخرى بالعكس كما في قولك : بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتماً ، وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذنته وجعلته حلقة ، واقتصر الدميري على الأول ، ونقل الأزهري عن ثعلب الثاني ، ويشهد له قول الطفيل لما أسلمه وبدل طالعي محسى بسعدى ، وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعوله بنفسه كما في قوله تعالى : (أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) (فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه) بمعنى يجعل الحسنات بدل السيئات ويعطيها بدل ما كان لها خيراً منه ، ومرة يتعدى إلى مفعول واحد مثل بدلت الشئ أى غيرته ، وقوله تعالى : (فمن بدله بعد ما سمعه) وذكر الطيبي أن معنى التبدل التغيير وهو عام في أخذ شئ وإعطاء شئ ، وفي طلب ما ليس عنده وترك ما عنده ، وهذا معنى قول الجوهري : تبدل الشئ تغييره وإن لم يأت يبدل ، ومعنى التبدل الاستبدال ، والاستبدال طلب تبدل فكل تبدل تبدل وليس كل تبدل تبديلاً ، وفرق بعضهم بين التبدل والإبدال بأن الأول تغيير الشئ مع بقاء عينه والثاني رفع الشئ ووضع غير مكانه فيقال : أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطلقوا الكلام في هذا المقام وفيما ذكر كفاية لما نحن بصدده •

والمراد بالخبيث والطيب إما الحرام والحلال ، والمعنى لا تستبدلوا أموال النياح بأموالكم أو لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم فالمنهى عنه استبدال مال اليتيم بماله مطلقاً ، أو أكله له مكان ما لهم المحقق أو المقدر ، وإلى الأول ذهب الفراء والزجاج ، وقيل : المعنى لا تستبدلوا الأمر الخبيث - وهو اختزال مال اليتيم - بالأمر

الطيب وهو حفظ ذلك المال وأياً ما كان فالنهي عن ذلك بالحديث والطيب للتغيير عما اخذوه من الرغيب فيما أعطاه وإما الرديء والجيد . ومورد النهي حيثما كان الأوصياء عليه من أخذ الجيد من مال اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم ، فقد أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال : بأن أحدهم يأخذ تشاة السمينة من غنم اليتيم ، يجعل في مكانها تشاة المزولة ، ويقول تشاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزائف ، ويقول درهم بدرهم وإلى هذا ذهب النخعي والزهرى . وابن المسيب لم يخصب هذه المعاملة بالنهي خوفاً من إخراج العادة لئلا يباحة ما عداها فلا مفهوم لانحرام شرطه عنه القائل به ، واعترض هذا بأن المناسب حينئذ للتبديل . أو تبدل الطيب بالحديث على ما يقتضيه الكلام السابق .

وأجيب بأنه إذا أعطى الوصى رديئاً وأخذ جيداً من مال اليتيم يصدق عليه أنه تبدل الرديء بالجيد لليتيم وبذل لنفسه ، وظاهر الآية أنه أريد التبديل لليتيم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامى فهم راعون يمين يوكس من أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهاه ، ولا يضر تبدل نفسه أيضاً باعتبار آخر لأن المتبادر إلى الفهم النهي عن تصرف لأجل اليتيم ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غيره ، ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالمختلئى أول (١) بما لا إشعار للفظ به ، وعلى العلل المراد من الآية النهي عن أخذ مال اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الضمني عن أخذه على الإطلاق ، والمراد من الأكل في النهي الأخير مطلق الانتفاع والتصرف ، وغير بذلك عنه لأنه أغلب أحواله والمعنى لأننا كلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم أى تفقوها معاً ولا تسروا بينهما ، وهذا حلال وذاك حرام ، فإلى متعلقة بقدر يتعدى بها ، وقد وقع حالا ، وقدره أو اتقاء مضافة ، ويجوز تعلقها بالأكل على تضمينه معنى الضم ، واختار بعضهم كونها بمعنى مع كما في «الذود إلى الذود إلى» ، والمراد بالمعية مجرد التسوية بين المالكين في الانتفاع أعم من أن يكون على الانفراد ، أو مع أموالهم . وبفهم من الكشف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع التقى عنها ، وفي ذلك تشبههم بما كانوا يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدها ، ويندفع السؤال بذلك .

وأنت تعلم أن السؤال لا يرد ليجتاح إلى الجواب إذا فسر تبدل الحديث بالطيب باستبدال أموال اليتامى بماله وأكلها مكانه لأنه حينئذ يكون ذلك نهياً عن أكلها وحدها وهذا عن ضمه ، وليس الأول مطلقاً حتى يرد سؤال بأنه أى فائدة في هذا بعد ورود النهي المطلق . وفي الكشف لو حمل الانتهاز في إلى على أصله . على أن النهي عن أكلها مع بقاء مالهم لأن أموالهم جمات غاية . لخصات المبالغة ، والتميز عن الاعتدال وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل شيء من أموال اليتامى وقد خص من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيراً أو كون ذلك من مال اليتيم مما لا يكاد يخفى . فالقول بأنه لا حاجة إلى التخصيص لأن ما يأخذ الأولياء من الأجرة فهو مالهم وليس أكله أكل مالهم مع مالهم . لا يخلو عن خفاء . إنه أي الأكل المفهوم من النهي ، وقيل : الضمير للتبديل ، وقيل : لهما وهو منزل منزلة اسم الإشارة في ذلك . **فَإِنْ كَانَ حُوباً** أى إثمياً ، أو ظلياً وكلاهما عن ابن عباس وهما متقاربان ، وأخرج الطبراني أن رافع بن الأزرق . أنه رضى الله تعالى عنه عن الحوب ، فقال : هو الإثم بلغة الحبشة ، فقال :

(١) قيل : وإن ذهب إلى الأول لا محالة فالأولى أن يقال : الحيزوا . هو الطيب ، والسعين هو الحديث ضربه مثلاً لانحرام والحلال فتدبراه منه .

فهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول الاعشى:

فاني وما كلفتموني من أمركم ليعلم من أمسى أعق (وأحوبا)

وخصه بعضهم بالذنب العظيم؛ وقرأ الحسن (حوبا) بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب حوبا •
وقرى حابا - وهو أيضا مصدر كالقول والقال وهو على القراءة المشهورة اسم لامصدر خلافا لبعضهم وتوينه
للتعظيم أي حوبا عظيما ، ووصف بقوله تعالى: ﴿كَبِيرًا ۚ﴾ للبالغة في تهويل أمر المنهى عنه كأنه قيل إنه
من كبار الذنوب العظيمة لامن أذاها •

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ شروع في النهي عن منكر
آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالهم تبعاً لعقبة النهي عما يتعلق بأموالهم خاصة ، وتأخيره
عنه لفلة وقوع المنهى عنه بالنسبة إلى الأموال ونزوله من منزلة المركب من المفرد مع كون المراد من اليتامى هنا صفا
عما أريد منه فيما تقدم ، وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من نساء اللاتي يلوئهم (١) لكن لا رغبة
فيهن بل في ما هن ويستوثقن صحتهن ويتريصون بهن أن يمتن فيروهن فوعظوا في ذلك وهذا قول الحسن ، ورواه
ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وأخرج هؤلاء من طريق آخر . والبخاري .
ومسلم . والنسائي . والبيهقي في سننه عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية
فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجبها مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها
من غير أن يقسط في صداقها فيهطيها مثل ما يعطيها غيره فتها أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويلعنوا بهن
أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن يتلحقوا ما طاب لهم من النساء سواهن فالمراد من اليتامى المتزوج بهن والقربة
على ذلك الجواب فانه صريح فيه - والربط يقتضيه - و (من النساء) غير اليتامى كما صرح به الجبراء رضي الله
تعالى عنها لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه ، والإقسط العدل والإنصاف ، وجعل بعض الحمزة فيه للازالة
فأصل معناه حينئذ إزالة القسوط أي الظلم والحيف ، وقرأ النخعي (تقسطوا) بفتح التاء فقليل : هو من قسط
بمعنى جار وظلم ، ومنه (وأما القاطنون فكانوا لجهنم حظاً) ولا مزيدة كما في قوله تعالى : (ثلاثا يعلم) ، وقيل :
هو بمعنى أقسط فان الزجاج حكى أن قسط بلا همز تستعمل استعمال أقسط ، و (اليتامى) جمع يتيمة على القلب
كما قيل أيامي والأصل أيامهم ويتامهم وهو كما يقال للذكور يقال للثلاث ، والمراد من الخوف العلم عبر عنه بذلك
إبذاناً بكون المعلوم مخوفاً محذوراً لا معناه الحقيقي لان الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف
لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملاً لمن يصير على الجور ولا يخافه ، و (إن) وما بعدها في تأويل مصدر فان
لم تقدر من كان منصوباً وكان الفعل واصلاً إليه بنفسه وإن قدرت جاز فيه أمران : النصب عند سيويته ، والجور
عند الخليل ، و (ما) موصولة أو ، وصوفة وما بعدها صلتهما أو صفتهما ، وأورثت على من ذهباً إلى الوصف من
البكر أو الثيب مثلاً ، وما تختص - أو تغلب - في غير العقلاء فيما إذا أريد للنات ، وأما إذا أريد الوصف فلا كما تقول :
ما زيد؟ في الاستفهام ، أي أفاضل أم كريم؟ وأكرم ما شئت من الرجال تنى الكريم أو اللئيم •

وحكى عن الفراء أنها مصدرية وأن المصدر المقدر بها والفعل مقدر باسم الفاعل أي - اتكفوا الطيب

من النساء - وهو تكلف مستغنى عنه ، وقيل : إن إظهارها على (من) بناء أعلى أن الإناث من العقلاء يحرمين بحرى غير العقلاء لما روى في حقهن أنهم ناقصات عقل ودين ، وفيه أنه محل بمقام الترغيب فيهن ، و (من) بيانية ، وقيل : تبعيضية ، والمراد (ما طاب لكم) ما مالتم له نفوسكم واستطابته ، وقيل : ما حل لكم ، وروى ذلك عن عائشة ، وبه قال الحسن . وابن جبير . وأبو مالك ، واعترضه الإمام بأنه في قوة أبيح المباح ، وأيضا يلزم الإجمال حيث لا يعلم المباح من الآية ، وآثر الخل على الأول ويلزم التخصيص وجعله أولى من الإجمال ، وأجاب المدقق في الكشف بأن المبين تحريمه في قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم) الخ إن كان مقدم النزول فلا إجمال ولا تخصيص لأن الموصول جار مجرى المفعول باللام ، والخل على العهد في مثله هو الوجه وإلا فلا إجمال المؤخر بيانه أولى من التخصيص بغير المقارن لأن تأخير بيان المجهول جائز عند الفريقين ، وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر الحنفية .

وقال بعض المحققين : (ما طاب لكم) ما لا تخرج منه لانه في مقابل المتخرج منه من اليتامى ولا يخلو عن حسن ، وكيفما كان فالتميز عن الاجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة اليهن والترغيب فيهن ما لا يخلو ، والسر في ذلك الاعتناء بصرف المخاطبين عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل ومما يليتمهن وجبراً لا نكسارهن ولهذا الاعتناء أثر الأمر بنكاح الاجنبيات على النهي عن نكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فيه من مزيد اللطف في استئذانهم فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه ، ووجه النهي الضمني إلى النكاح المتربح مع أن سبب النزول هو النكاح المحقق على ما فهمه البعض من الاخبار ، ودل عليه ما أخرجه البخاري عن عائشة أن رجلاً كانت له يتيمة فتدحها وكان لها عرق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء . وأنزل الله تعالى (وإن خفتم) الخ لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه قرب واقع لا يرفع ، والمبالغة في بيان حال النكاح المحقق فإن عظمورية المتربح حيث كان للجور المتربح فيه فعظمورية المحقق مع تحقق الجور فيه أولى ، وقرأ ابن أبي عمير - من طاب - وفي بعض المصاحف - كما في الدر المنثور - ما طيب لكم بالياء ، وفي الآية على هذا التفسير دليل لجواز نكاح اليتيمة وهي الصغيرة إذ يقتضى جوارها إلا عند خوف الجور . وقد بسط الكلام في كتب الفقه على ولي النكاح ، ومذهب الإمام مالك أن اليتيمة الصغيرة لا تزوج إلا بإذن لها وعنده خلاف في تزويج الوصي لها إذا جعل له الأب الإيجاب أو فهم عنه ذلك ، والمشهور أن له ذلك فيحمل اليتامى في الآية على الحديثات المهد بالبلوغ ، واسم اليتيم كما أشيرنا إليه فيما مر (متفق وثابت ورجح) منصوبة على الحال من فاعل (طاب) المستتر . أو من مرجعه . وجوز العلامة كونها حالاً من النساء على تقدير جعل (من) بيانية ، ومذهب أبو البقاء إلى كونها بدلًا من (ما) وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهب المختار ، والكوفيون لم يجوزوا ذلك لأنها معارف عندهم ، وأوجبوا في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء ، وهي بمنوعة من الصرف على الصحيح ، وجوز الفراء صرفها ، والمذاهب المنقولة في علة منع صرفها أربعة : أحدها قول سيدييه . والخليل . وأبي عمرو : إنه العدل الوصف ، وأورد عليه أن الوصفية في أسماء العدد عارضة وهي لا تمنع الصرف ، وأجيب بأنها وإن عرضت في أصلها فهي نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف المعارض فكان أصلياً في هذه دون أصلها ولا يخلو عن نظر ، والثاني قول الفراء : إنها منعت للعدل والتعريف بنية الإلف واللام ولذا لم تجز إضافتها

ولادخول (١) آل عليها ، والثالث ما نقل عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فعدلت عن ألفاظ العدد عن المؤنث إلى المذكر فقيها عدلان وهما سيان ، والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف تكرار العدل فيه لأن مثنى مثلاً عدلت عن لفظ اثنين ومعناه لأنها لا تستعمل في موضع تستعمل فيه إذ لا تلي العوامل وإنما تقع بعد جمع إما خبراً ، أو حالاً ، أو وصفاً ، وشذ أن تلي العوامل وأن تضاف ، وزاد السفاقي في علة المنع خامساً وهو العدل من غير جهة العدل لأن باب العدل أن يكون في المعارف وهذا عدل في التكرات ، وسادساً وهو العدل والجمع لانه يقتضي التكرار فصار في معنى الجمع ، وقال : زاد هذين ابن الصانع في شرح الجمل ، وجاء آحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع . ولم يسمع فيها زاد على ذلك - كما قال أبو عبيدة - إلا في قول الكميت :

ولم يستر بشوك حتى رميت فوق الرجال خصالاً (عشاراً)
ومن هنا أعابوا (٢) على المتنبي قوله :

أحاد أم (سداس) في أحاد ليبتنا المنوطة بالتناد

ومن الناس من جوز خماس ومخمس إلى آخر العقد قياساً ، وليس بشئ ، واختير التكرار ، والعطف بالواو لفهم الآية أن لكل واحد من مخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء ، إذ هو المقصود لأن بعضها لبعض منهم والبعض الآخر لآخر ، ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجوز الجمع بين تلك الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت بكلمة - أو - لفات تجوز الاختلاف في العدد بأن ينكح واحد اثنين ، وآخر ثلاثاً أو أربعاً وما قيل إنه لا يلتفت إليه الذهن - لانه لم يذهب إليه أحد - لا يلتفت إليه لأن الكلام في الظاهر الذي هو نكتة العدول يرادعى بعض المحققين أنه لو أتى من الأعداد بما لا يدل على التكرار لم يصح جعله حالاً معلا ذلك بأن جميع الطيات ليس حالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة ، وكذا لو قيل : اقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم درهما واثنين وثلاثة وأربعة لم يصح جعل العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم لأن حال الألف ليس ذلك بخلاف ما إذا كرر فإن المقصود حينئذ التفصيل في حكم الانقسام كأنه قيل : فانكحوا الطيات لكم مفصلة ومقسمة إلى اثنين اثنين (٣) ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً ، واقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم مفصلاً ومقسماً إلى درهم درهم ، واثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، وبهذا يظهر فساد ما قيل : من أنه لا فرق بين اثنين ومثنى في صحة الحالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من الثاني دون الأول كما لا يخفى ، وأنه إنما أتى بالواو دون أولي قيد الكلام أن تكون الأقسام على هذا الأنواع غير متجاوز إياها إلى ما فوقها لأن تكون على أحدها الأنواع غير مجموع بين اثنين منها وذلك بناءً على أن الحال بيان لكيفية الفعل ، والقيد في الكلام نفي لما يقابله والواو ليست لأحد الأمرين أو الأمور كأو ، وبهذا يتدفع ما ذهب إليه البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع ، وذلك لأن من نكح الخمس أو ما فوقها لم يحافظ على القيد أعني كيفية الشكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل بل جازده إلى ما فوقه . ولعل هذا مراد القطب بقوله : إنه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلا لكان نكاحهم خمساً خمساً ؛ فقول بعضهم :

(١) ودعوى المخنثى دخولها عليها لادليل لها وكان اللائق الاستشهاد على ذلك اهـ منه (٢) هكذا بخطه

(٣) لذا بخطه أيضاً . والخطب سهل اهـ

اللازم ممنوع لعدم دلالة الكلام على الحصر فإن الإنسان إذا قال لولده: أفل مأشئت اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تخصيصاً في تفويض زمام الاختيار إليه مطلقاً ورفع الحرج عنه ولا يكون ذلك تخصيصاً للأذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذناً في المذكور وغيره فكذا هنا: رأينا ذكر جميع الأعداد متعذراً فإذا ذكر بعض الأعداد بعد (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) كان ذلك تنبيهاً على حصول الأذن في جميع الأعداد - كلام ليس في محله، وفرق ظاهر بين ما نحن فيه والمثال الحادث •

وقد ذكر الإمام الرازي شبه المجوزين التزوج بأي عدد أريد، وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما يشرح الصدر ويريح الفكر، وذلك أنه قال: إن قوماً شذوا ذهبوا إلى جواز التزوج بأي عدد واحتجوا بالقرآن والخبر، أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه: الأول إن قوله سبحانه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استنائه منه، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلاً، والثاني أن (مثنى وثلاث ورباع) لا يصلح تخصيصاً لذلك العموم لأن التخصيص ببعض لا ينفى ثبوت الحكم في الباقي، والثالث أن الوارد للجمع المطلق - فثنى وثلاث ورباع - يفيد حل المجموع وهو تسع بل ثمان عشرة •

وأما الخبر فمن وجهين: الأول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى أمرنا باتباعه، فقال: (فاتبعوه) بأقل مراتب الأمر الإباحة، الثاني أن سنة الرجل طريقتة والتزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من رغب عن سنتي فليس مني» وظاهر الحديث يقتضي توجه الدم على من ترك التزوج بالأكثر من الأربع فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز، ثم قال: نواعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على أمرين: الأول الخبر، وهو ما روى أن غيلان أسلم وتحت عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك أربعاً وطارق سائرهن» وهذا الطريق ضعيف لوجهين الأول أن القرآن ما دل على عدم الحصر فلو أثبتنا الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد، وأنه غير جائز، والثاني أنه وَقَدْ بَيَّنَّا لعله إنما أمر بامساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربع والبواقي غير جائز إما بسبب النسب أو بسبب الرضا، وبالجمله فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بمثله، هو الأمر الثاني هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان: الأول أن الإجماع لا ينسخ به (١) فكيف يقال: إن الإجماع نسخ هذه الآية، الثاني أن في الأمة أقواماً شذوا لا يقولون بجمرة الزيادة على الأربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا يعقد • وأجيب عن السؤال الأول أن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في زمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وعن الثاني أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضر في انعقاد الإجماع انتهى، ولا يخفى ما في احتجاج الشاذ بالآية من النظر، ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرناه

وأما الاحتجاج بالخبر فليس بشئ أيضاً لأن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته عليه الصلاة والسلام في غير ما علم أنه من الخصوصيات أمانيها علم أنهم منها فلا، وأما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام في غاية الإحكام

والوجه الأول في تصنيف الأمر الأول منهما يرد عليه أن قول الإمام فيه : إن القرآن لما دل على عدم الحصر الخ منوع ، كيف وقد تقدم ما يفهم منه دلالة على الحصر ١٢ ، بتقدير عدم دلالة على الحصر لا يدل على عدم الحصر بل غاية الأمر أنه يحتمل الأمرين الحصر وعدمه ، فيكون حينئذ مجملاً ، وبيان المجمل يخبر الواحد جازئ كما بين في الأصول ، وما ذكر في الوجه الثاني من وجهي التضعيف - بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعله إنما أمر بإمسك أربع ومفارقة اليواقي لأن الجمع غير جائز إما بسبب النسب أو بسبب الرضاع - بما لا يكاد يقبل مع تكثير أربعاً وموت « اختر منهن أربعاً » كما في بعض الروايات الصحيحة في حديث غيلان ، وكذا في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شبة . والنحاس عز قيس بن الحرث الأسدي أنه قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأخبرت النبي ﷺ فقال : « اختر منهن أربعاً وخل سائرهن - فعملت » فإن ذلك يدل دلالة لا مريبة فيها أن المقصود إبقاء أي أربع لأربع معينات ، فلا احتمال الذي ذكره الإمام قاعد لا قائم ، ولو اعتبر مثله - قادحا في الدليل - لم يبق دليل على وجه الأرض ، نعم الحديث ، مشكل على ما ذهب إليه الإمام الأعظم على ما نقل ابن هبيرة فبمن أسلم وتحت أكثر من أربع نسوة من أنه إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائل فإنه حينئذ لا اختيار ، وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وهو بحث آخر لنسبنا بصدده وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع فإنه قد وقع وانقضى تنصر المجمعين قبل ظهور المخالف ، ولا يشترط في الإجماع اتفاق كل الأمة من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كما يوهمه كلام الإمام الغزالي ، والإلا لا يوجد إجماع أصلاً ، وبهذا يستغنى عما ذكره الإمام الرازي - وهو أحد مذاهب في المسألة - من أن يخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته ، فالحق الذي لا يحصر عنه أنه يحرم الزيادة على الأربع - وبه قال الإمامية - ورووا عن الصادق رضي الله تعالى عنه لا يحل لأمه الرجل أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام ، وشاع عنهم خلاف ذلك ، ولعله قول شاذ عندهم .

ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالآحرار والعبيد غير داخلين في هذا الخطاب لأنه إنما يتناول إنساناً حتى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لأنه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إنما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ولأن في تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكاح عيب فيه فلا يملكه بدون إذن المولى ، وأيضاً قوله تعالى بعد : (فان خفتن أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) لا يمكن أن يدخل فيه العبد لعدم الملك حيث لم يدخلوا في هذا الخطاب لم يدخلوا في الخطاب الأول لأن هذه الخطابات وردت متتالية على نسق واحد فبعد أن يدخل في الخطاب السابق مالا يدخل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله تعالى : (فان طابن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه حينئذ مريئاً) لأن العبد لا يأكل فيكون لسيده ، وخالف في ذلك الإمام مالك فأدخل العبد في الخطاب ، وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالآحرار ولا يتوقف نكاحهم على الإذن لأنهم يملكون الطلاق فيملكون النكاح ، ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتناولهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لأن الرق له تأثير في نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة ، ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد نصف ما للحر فيه أيضاً ، واختلفوا في الأمر بالنكاح فقيل للإباحة ولا يلغو (طاب) إذا كان بمعنى حل لأنه يصير المعنى أبيض لكم ما أبيض هنا لأن مناط الفائدة القيد وهو العدد المذكور ، وقيل : للوجوب أي وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل

النكاح فقد قال الامام النووي : لا يهلم أحد أوجب النكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ، ورواية عن أحد قائلهم قالوا : يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا : وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم خوف العنت ، وقال أهل الظاهر : وإنما يلزمه الزوج فقط ولا يلزمه الوطء ، واختلف العلماء في الأفضل من النكاح وتركه •

وذكر الامام النووي أن الناس في ذلك أربعة أقسام : قسم تنوق اليه نفسه ويجدالمؤمن فيستحب له النكاح ، وقسم لاتنوق ولا يجد المزن فيكره له ، وقسم تنوق ولا يجد المؤمن فيكره له أيضا ، وهذا مأثور بالصوم لدفع التوقان ، وقسم يجدالمؤمن ولا تنوق نفسه ، فذهب الشافعي . وجهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للتحل بالعبادة أفضل ، ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل ، ومذهب أبي حنيفة . وبعض أصحاب مالك . والشافعي أن النكاح له أفضل انتهى المراد منه ، وأنت تعلم أن المذكور في كتب ساداتنا الحنفية متونا وشروحا يخالف لما ذكره هذا الامام في تحقيق مذهب الامام الأعظم رضى الله تعالى عنه ، ففي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في كتاب النكاح مانعه : ويكون واجبا عند التوقان فان يقن الزنا إلا به فرض يافى النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلائثم بتركه كما في البدائم ، ويكون سنة مؤكدة في الأصح فإثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولداً حال الاعتدال أى القدرة على وطء ومهر ونفقة •

ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه ، والانتكاز على من رغب عنه ، ومكروها لخوف الجور فان يقنه حرم انتهى ؛ لكن في دليل الوجوب على ما ذكره صاحب النهر مقالا للبخالفين وتام الكلام في محله ، هذا وقد قيل : في تفسير الآية الكريمة أن المراد من (النساء) اليتامى أيضا ، وأن المعنى (وإن خفتن أن لا تقسطوا) في اليتامى المرباة في حجوركم (فانكحوا ما طاب لكم) من يتامى قراباتكم ، وإلى هذا ذهب الجبائي وهو غافري ، وقيل : إنه لما نزلت الآية في اليتامى وما في أهل أموالهم من الحوب الكبير أخذوا أولياء يتخرجون من ولائهم خوفا من حقوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتخرجون من ترك العدل في حقوق النساء حيث كان تحت الرجل منهم عشر منهن قليل لهم : (إن خفتن) ترك العدل في حقوق اليتامى فخرجتم منها فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تخرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متخرج ولا نائب عنه ، وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير . والسدى . وقتادة . والريبع . والضحاك . وابن عباس في إحدى الروايات عنه ، وقيل : كانوا لا يتخرجون من الزنا وهم يتخرجون من ولاية اليتامى قليل : إن خفتن الحوب في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات ، ونظيره ما إذا دام على الصلاة من لا يزى فتقول له : إن خفت الاثم في ترك الصلاة فخذ من ترك الزكاة ، وإلى قريب من هذا ذهب مجاهد •

وتعقب هذين القولين العلامة شيخ الاسلام بقوله : ولا ينبغي أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكريم لا بتأنيها على تقدم نزول الآية الاولى وشيوعها بين الناس وظهور توقف حكمها على ما بعدهما من قوله تعالى : (ولا تؤنوا السفهاء أموركم) إلى قوله سبحانه : (وكفى بالله حسيباً) ويفهم من كلام بعض المحققين أيضاً أن الاظهر في الآية مارواه الشيخان . وغيرهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها دون هذين القولين لأن الآية على تلك الرواية تنزل على قوله تعالى : (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء

اللاقي لا تؤنوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فيطابق الآيتان ولا يتأق ذلك على القولين بل لا ارتباط بين الآيتين عليهما لأن مقتضاهما أن الكلام في مطلق اليتامى لا في يتامى النساء ، ثم يبعدهما أن الشرط لا يرتبط معهما بالجواب إلا من وجه عام ، أما الأول فمن حيث أن الجور على النساء في الحرمة كالجور على اليتامى في أن كلا منهما جور ، وأما الثاني فلأن الزنا محرم كما أن الجور على اليتامى محرم وكم من محرم يشاركه ما في التحريم فليس ثم خصوصية تربط الشرط والجواب بالخصوصية الرابطة بينهما هناك ، ثم الظاهر من قوله سبحانه : (متنى وثلاث ورباع) أنه وارد بصيغة التوسعة عليهم بنوع من التقييد كأنه قيل : إن خفتم من نكاح اليتامى ففي غيرهن متسع إلى كذا ، وعلى القول الأول من القولين يكون المراد التضييق لأن حاصله إن خفتم الجور على النساء فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به (١) السياق من التوسعة ربعية (٢) عن جزالة التزويل كما لا يخفى . وقيل : إن الرجل كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول : ما يعني أن أتزوج فلان فلان فإذا فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه قهراً أو لياء اليتامى على أن يتجاوزوا الأربع لثلاث يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ، ونسب هذا إلى ابن عباس . وعكزه ، وعليه يكون المراد من اليتامى أعم من الذكور والإناث وكذا على القولين قبله .

وأورد عليه أنه يفهم منه جواز الزيادة على الأربع لمن لا يحتاج إلى أخذ مال اليتيم وهو خلاف الإجماع ، وأيضا يكون المراد من هذا الأمر التضييق وهو كما علمت خلاف ما يشعر به السياق المؤكد بقوله تعالى :

(**فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة**) كأنه لما وسع عليهم أنباهم أنه قد يلزم من الاتساع خوف الميل فالواجب حينئذ أن يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة ، والمراد (فإن خفتم أن لا تعدلوا) فيما بين هذه المعدودات ولو في أقل الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى ، أو كما لم تعدلوا في حقهن فاختاروا ، أو أزموا واحدة وازكوا الجميع بالكلية ، وقرأ إبراهيم - وثلاث ورباع - على القصر من - ثلاث ورباع ، وقرأ أبو جعفر (فواحدة) بالرفع أى فالمتع واحدة ، أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة •

(**أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**) أى من السرارى بالغة ما بلغت كما يؤخذ من السياق ، ومقابلة الواحدة وهو عطف على واحدة على أن الزوم والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كما فيما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على مالك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضوعين ، وقد قالوا : لا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبداً لأن النكاح مآشرع إلا مشعراً بشركات مشتركة بين المتناكحين والمملوكة تنافى المملوكة فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ، وهذا بخلاف ما سيأتى بقوله سبحانه : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من نياتكم المؤمنات) فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين بملك اليمين ، وبعضهم يقدر في المعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه ، ويعطف هذا عليه على معنى اقتصروا على ما مَلَكَتْ ، والكلام على حد قوله : • علقتم نَبأً وماءً بارداً هو أو للتبوية وسوى في السهولة والبسرة بين الحرمة الواحدة

(١) ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه : (ما طاب لكم من النساء) ثم جاء (متنى وثلاث ورباع) كأنه يان لما وقع إطلاقه على نوع من التقييد اهـ منه (٢) إذ لو كان المراد التضييق لكان التقييد من الأول أو وقع فيه واسم به اهـ منه

والسرارى من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة مؤتهن وعدم وجوب القسم فيهن ، وزعم بعضهم أن هذا معطوف على النساء أى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أو بما ملكت أيمانكم ولا يخفى بعده ، وقرأ ابن أبى عملة من ملكت ، وعبر بما فى القراءة المشهورة ذهباً للوصف ولكون المملوك لبيعه وشراؤه والمبيع أكثر مما لا يعقل كان التعبير بما فيه أظهر ، وإستناد الملك للميزان أن سببه الغالب هو الصفقة الواقعة بها وقيل : لأنه أول ما يكون بسبب الجهاد والأسر ، وذلك محتجج إلى أعمالها وقد اشتهر ذلك فى الأرقاء ، لا سيما فى إيمانهم كما هو المراد هنا رعاية للمقابلة بينه وبين ملك النكاح الوارد على الحرائر ، وقيل : إنما قيل للرقيق ملك الميمن لأنها مخصوصة بالمحاسن وفيها تفاؤل بالميمن أيضاً ، وعن بعضهم أن أعراياً سئل لم حسنت أسماء مواليكم دون أسماء أبنائكم ؟ فقال : أسماء موالينا لنا وأسماء أبنائنا لأعدائنا فليفهم ، وأدعى ابن الفرس أن فى الآية رداً على من جعل النكاح واجباً على العين لأنه تعالى خير فيها بينه وبين الترسى ولا يجب الترسى بالاتفاق ولو كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين الترسى لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آمناً ، ولا يرد هذا على من يقول : الواجب أحد الأمرين ، ويمنع الاتفاق على عدم وجوب الترسى فى الجملة فتدبر ، وزعم بعضهم أن فيها دليلاً على منع نكاح الجنيات لأنه تعالى خص النساء بالذكر .

وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هنا لظهور نكتة تخصيص النساء بالذكر وقادته ، وأدعى الإمام السيوطى أن فيها إشارة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به ، ولا يخفى أن الإشارة ربما تسلم إلا أن الحصر منوع وهذا الحل ثبت فى غير ما حديث ، وفى صحيح مسلم أنه يُتَلَقَّ قال للمتزوجة امرأة من الأنصار : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا قال : فاذهب وانظر إليها فإن فى عين الأنصار شيئاً ، وهو مذهب جماهير العلماء ، وحكى عن قوم كراهته وهم محجوجون بالحديث والاجماع على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى الوجه والكفين ، وقال الاوزاعى : إلى مواضع اللحم . وقال داود : إلى جميع بدنهما وهو خطأ ظاهر متايد لأصول السنة والاجماع ، وهل يشترط رضا المرأة أم لا ؟ الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضا ، وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة ، وفى رواية ضعيفة عنه لا يجوز النظر إليها إلا برضاها ، واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إثم بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة كما لا يخفى ، وقال بعضهم : إن فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على الواحدة لمن لم يخف عدم العدل لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة وعلق أمر الواحدة بخوف عدم العدل ، وبما أحيل الزيادة إن انتلفت الزوجات وصح جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحرفات ، وهذا لعمرى أبعد من العيوق . وأعز من الكبريت الأحمر . ويض الانوق :

ما كل ما يسمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن

(ذلك) أى اختيار الواحدة أو الترسى أو الجميع - وهو الأولى - واليه يشير كلام ابن أبى زيد

(أَدَقُّ الْأَتَعُولُوا ٣) العول فى الأصل الميل المحسوس يقال تعال الميزان عولا إذا مال ، ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور ، ومنه عال الحاكم إذا جار ، والمراد ههنا الميل المحطور المقابل للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والترسى أقرب بالنسبة إلى ما عداهما . من أن لا تميلوا ميلاً محظوراً لا تنفاه رأساً بانتفاء عمله فى

الأول، وانتفاء خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهازير، فإن الميل المحذور متوقع فيه لتحقيق المحل والخطر، وإلى هذا ذهب بعض المحققين بوجود بعضهم كون الإشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الأزواج واختيار الواحدة، والتسري، أي هذه الأمور الثلاثة أدنى من جميع ما عداها، والأول أظهر.

وقد حكى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه فسر (أن لا تعملوا) بأن لا تكثر عيالكم. وقد ذكر الشباب أنه خطأ وحاشاه فيه كثير من المتقدمين لأنه إنما يقال لمن كثرت عياله: أعال يعيل إعالة ولم يقولوا عيال يعول. وأجيب بأن الإمام الشافعي سلم في هذا التفسير سبيل المكنية فقد جعل رضي الله تعالى عنه الفعل في الآية من عال الرجل عياله يعولهم كقولك: مائتهم بمائتهم إذا أنفق عليهم، ومن كثرت عياله لزمه أن يعولهم فاستعمل الاتفاق وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال، واعتراض بأن عال بمعنى مان وأنفق لادلالة له على كثرة المؤنة حتى يكتفى به عن كثرة العيال، وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول التفل يقال: عاله أي تحمل ثقل مؤنته، والثقل إنما يكون في كثير الاتفاق لافي قليله فإراد من لا تعملوا كثرة الانفاق بقربة المقام والسياق لأنه ليس المراد في المؤنة العيال من أصله إذ من تزوج واحدة كان عاتلاً وعليه مؤنة، فالكلام كالصرح فيه واستعمال أصل الفعل في الزيادة فيه غير عزيز فلا غبار، وذكر في الكشف أنه لا حاجة إلى أصل الجواب عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن الكسائي نقل عن فصحاء العرب عال يعول إذا كثرت عياله ومن نقله الأصمعي، والأزهري وهذا التفسير نقله ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين، وقراءة طاووس - أن لا تعيلوا - مؤيدة له فلا وجه لتشنيع من شنع على الإمام جاعلاً باللغات والآثار، وقد نقل الدوري إمام القراء أنها لغة حمير وأشدّه وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشي (وعالا).

أي وإن كثرت ماشيته وعياله، وأما ما قيل: إن عال بمعنى كثرت عياله يأتي بمعنى جار وأوى فليست التخطئة في استعمال عال في كثرة العيال بل في عدم الفرق بين المادتين، فرد أيضاً بما اقتضاه كلام البعض من أن عال له معان: مال، وجار، واقتصر. وكثرت عياله. ومان. وأنفق. وأجبر، يقال: عالى الأمر أى أجبر في مضارعه يعيل ويعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعاني، ثم المراد بالعيال على هذا التفسير يحتمل أن يكون الأزواج كما أشرنا إليه وعدم كثرة الأزواج في اختيار الواحدة وكذا في التقليل إن قلنا إنه داخل في المشار إليه ظاهر، وأما عدم كثرتهم في التسري فاعتبار أن ذلك صادق على عدمهم بالكفاية. ويحتمل أن يكون الأولاد وعدم كثرتهم في اختيار الواحدة وكذا في التقليل ظاهر أيضاً، وأما عدم كثرتهم في التسري فاعتبار أنه مظنة قلة الأولاد إذ العادة على أن لا يتفقد المرء بمضاجعة السراري ولا يأتي العزل عنهن بخلاف المهازير فإن العادة على تفقد المرء بمضاجعتهم وإياه العزل عنهن، وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السراري جائزاً شرعاً باذن وبغير إذن في المشهور من مذهب الشافعي، وفي بعض شروح الكشف ما يدل على أن في ذلك خلافاً عند الشافعية فمنعه بعضهم كما هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه فسر (أن لا تعملوا) بأن لا تفتقروا. وقد قدمنا أن عال بمعنى افتقر، ومن روده كذلك قوله:

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى (يعيل)

إلا أن الفعل في البيت يأتي لاواري كما في الآية والإسرفيه سهل كما عرفت وهو على سائر التفاسير الجملة مستأنفة

جارية بمقابلها مجرى التعايل ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ﴾ أى ادخلوا النساء الاتى أمر بشكاحهن ﴿صَدَقَاتِهِنَّ﴾ جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال، وهى كالصداق بمعنى المهر، وقرئ: (صدقاتهن) بفتح الصاد وسكون الدال، وأصلها بضم الدال فخفت بالتسكين، و(صدقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة، وقرئ صدقتهن بضم الصاد والدال على التوحيد، وأصله صدقة بضم الصاد وسكون الدال فخصمت الدال اتباعاً لضم الاول كما يقال بظلة وظلة ﴿نَحْلَةً﴾ أى فريضة قلله ابن عباس. وابن زيد. وابن جريج. وقناة فاتصاها على الحالية من الصدقات أى اعطوهن مهورهن حال كونها فريضة من الله تعالى لهن ۝

وقال الزجاج. وابن خالويه: تدينا فاتصاها على أنها مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة، وقال السكلي: هبة وعطية من الله وتفضلاً منه تعالى عليهن فاتصاها على الحالية من الصدقات أيضاً، وقيل عطية: من الأزواج لهن فاتصاها على المصدر، أو على الحالية من ضمير آتوا أو من النساء أو من صدقاتهن ۝

واعترض بأن الحال قيد للعامل فيلزم هنا كون الایته قيدا للایته والشئ لا يكون قيدا لنفسه، وأجيب بأن النحلة ليست مطلق الایته بل هى نوع منه، وهو الایته عن طيب نفس، فالعنى اعطوهن صدقاتهن طيبى النفوس بالاعطاء، أو معاطاة عن طيب نفس، وعليه فالمصدر مبین للنوع ﴿فَإِنْ قُلْتَ﴾: إن النحلة أخذ في مفهومها أيضاً عدم العوض فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج أو أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر مجانا لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه، وقيل: إن الصداق كان في شرع من قبلنا للأولياء بدليل قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرِيدَ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي﴾ الخ، ثم نسخ فصار ذلك عطية اقتطعت لهن فسمى نحلة، وأيد - غير واحد قول السكلي: بأن ما وضع له لفظ النحلة هو العطية من غير عوض بإذهب إليه جماعة، منهم الرماني، وجعل من ذلك النحلة للديانة لأنها كالنحلة التي هى عطية من الله تعالى والنحل للدبر لما يعطى من العسل، والناحل للهبزول لانه يأخذ لحه حالا بعد حال كأنه المعطية بلا عوض، والمنحول من الشعر لأنه نحلة الشاعر ما ليس له. وحينئذ فمن فسر النحلة بالفريضة نظر إلى أن هذه العطية فريضة، والخطاب على ما هو المتبادر للأزواج، وإليه ذهب ابن عباس. وجماعة، واختاره الطبري. والجبائي. وغيرهما قيل: كان الرجل يتزوج بلا مهر يقول: أرثك وترثني؟ فتقول: نعم، فأمر وأن يسرعوا إلى إعطاء المهور، وقيل: الخطاب لأولياء النساء فقد أخرج ابن حميد. وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيماً أخذ صداقها دونها فنهاهم الله تعالى عن ذلك ونزلت ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ﴾ الخ، وروى ذلك الجارود من الإمامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه، وهذه عادة كثير من العرب اليوم، وهو حرام كأكل الأزواج شيئا من مهور النساء بغير رضاهن ﴿فَإِنْ حَبْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ﴾ الضمير للصدقات وتذكيره لإجرائه مجرى ذلك فإنه كثير ما يشار به إلى المتعدد كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْثِقْكُمْ غَيْرِ مِنْ ذَلِكَ﴾ بعد ذكر الشهوات الممدودة، وقد روى عن أبي عبيدة أنه قال: قلت لرؤبة في قوله:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد نوليع البلق

إن أردت الخطوط: فقلل كأنها، وإن أردت السواد والبلق فقلل كأنها، فقال: أردت كأن ذلك وبلق، أو للصداق الواقع موقعه (صدقاتهن) كأنه قيل: سوا آتوا النساء صداقهن والجل على المعنى كثير، ومنه قوله تعالى:

(فَأَصْدَقُوا كُنْ) حيث عطف على ما دل عليه المذكور ووقع موقعه ، أو للصداق الذي في ضمن الجمع لان المعنى آتوا كل واحدة من النساء صداقاً ، وقيل : الضمير عائد إلى الإيتاء ، واعترض بأنه إنما يستقيم إذا أريد به المأني ، ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم ، ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعول لا يخلو عن بعد ، واللام متعلقة بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافي والتباعد ، وإلا فاصله أن يتعدى لمثل ذلك بالياء كقوله : • وما كاد نفساً بالفراق تطيب • - ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء أي كائن من الصداق ، وفيه بحث لمن على تقليل الموهوب حتى نقل (١) عن اللميث أنه لا يجوز تبرعهن إلا باليسير ولا فرق بين المقبوض وما في الذمة إلا أن الأول هبة والثاني إبراء ، ولذلك تعامل الناس على التبرع فيه ليرتفع الخلاف (نفساً) تمييز لبيان الجنس ولذا وحده ، وتوضيح ذلك على ما ذكره بعض المحققين أن التمييز - كما قاله النجاة - إن اتحد معناه بالمعيز وجبت المطابقة نحو كرم الزيدون رجالاً كالخير والصفة والحال ، وإلا فإن كان مفرداً غير متعدد وجب إفراده نحو - كرم بنو فلان أبا - إذا المراد أن أصلهم واحد متصف بالكرم فإن تعدد وألبس وجب تخلفه بظاهر نحو - كرم الزيدون آباء - إذا أريد أن لكل منهم أبا كريماً إذ لو أفرد توهم أنهم من أب واحد ، والغرض خلافه وإن لم يلبس جاز الأمران ، ومصحح الأفراد عدم الإلباس كما هنا لأنه لا يتوهم أن لهم نفساً واحدة ومرجعه أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه ، وهو اسم جنس والغرض هنا بيان الجنس ، والواحد يدل عليه كقولك : عشرون درهماً ، والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم ، وإنما أوتر ما في النظم الكريم دون فإن وهبن لكم شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأن المودة والامر طيب النفس وتجاهاها عن الموهوب بالمرء حيث جمل ذلك مبتدأ ور كناً من الكلام لافضلة كما في التركيب المفروض (فَكَلُوهُ) أي فكلوا ذلك الشيء الذي طابت لكم عنه نفوسهن وتصرفوا فيه تملكاً ، وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية •

(هَنِئاً مَرِيئاً) صفتان من - هئو الطعام هئو هئاة - ومرؤ يمرؤ مراءة - إذا لم يتقل على المعدة وانحدر عنها طيباً •

وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال : هئو وهئو . ومرؤ ومرئ . كما يقال : فقه وفقه - بكسر القاف وضمها . ويقال : هئاني الطعام يهئني ويهئاني ولا نظير له في المهموز هنا وهناك ، ونقول : هئت الطعام أي تهأت به وكذا يقال : مرأني الطعام يمرأ مرأ ، وقال بعضهم : أمرأني ، وقال الفراء : يقال : هئاني الطعام ومرأني بغير ألف فاذا أفردوها عن هئاني قالوا : أمرأني ، وقيل الهني - الذي يلته الأكل ، والمرئ ما تمرد عاقبه ، وقيل : ما ينساخ في بحراه الذي هو المرئ كأمير - وهو رأس المعدة ، والكرش اللاصق بالحلقوم سمي به لمرور الطعام فيه أي انسياغه ، وانتصابهما - كما قال الزمخشري - على أنهما صفتان للمصدر أي أكلا هنيئاً مريئاً ووصف المصدر بهما كما قال السعد : على الاستناد المجازي إذ الهني - حقيقة هو المأكول أو على أنها حالان من الضمير المنسوب أي كلوه وهو هني مرئ . وقد يوقف على كثره ويتبدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنها صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هئاً مرأ ، وأورد على ذلك مع أن الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أولوه أنه تحريف للكلام النجاة ومخالفة لهم ، فأنهم يعملون انتصاب هنيئاً على الحال ، ومريئاً إما على الحال ، وإما

(١) وعن الاوزاعي - ثاقب الكشاف - لا يجوز تبرعها لم تله - أو تقيم في بيت زوجها سنة أو منه

على الوصف، ويدل على قساده ماخرجه الزمخشري - وصحة قول النحاة - ارتفاع الأسماء الظاهرة بعد هيناً مريثاً، ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء لما جاز ذلك فيها كما لا يجوز أن يقال: في قبلك ورعياً سبقاً الله تعالى لك ورعياً الله لك، وإن كان ذلك جائزاً في فعله، والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدهما قول كثير: (هيناً مريثاً) غير داء مخامر - لعزة من أعراضنا ما استحللت

فان (ما) مرفوعة بما تقدم من هيناً أو مريثاً على طريق الاعمال، وجاز الإعمال في هذه المسألة، وإن لم يكن بينهما رابط عطف لكون مريثاً في الغالب (١) لا يستعمل إلا تابعا لهيناً فصارتا كأنهما مرتبطتان لذلك ورد بأن سيويه قال: هيناً مريثاً صفتان نصيبهما نصب المصادر المدعوبها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام عليه، وفيه أنه ليس بنص فيما ذهب إليه الزمخشري لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان منصوبتان على الحالية، والعامل فيهما فعل محذوف يدل الكلام عليه كالمصادر المدعوبها في أنهما مفعولة لفعل محذوف يدل الكلام عليه، ويؤيد ذلك أنه قال بعد ذلك كأنهم قالوا: ثبت ذلك هيناً فان هذا مما يقال: على تقدير إقامتهما مقام المصدر، ومن هنا قال السفاقي: إن مذهب سيويه - والجماعة - أنهما حال منصوب بفعل مقدر محذوف وجوباً لقيامهما مقامه كقولك: تأقنا وقد وعد الناس، واعترض بهذا على ما تقدم من احتمال جعلهما حالاً من الضمير المنصوب في (كلوه) إذ عليه يكونان من جملة أخرى لا تعلق لهما - بكلا - من حيث الإعراب •

واعترض أيضاً على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر به ما بأنه لا يتم لجواز أن تكون (ما) مرفوعة بالابتداء ولعزة خبره، أو مرفوعة بفعل مقدر، وكيفما كان الأمر يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة، وفي كتاب العياشي من الإمامية مرفوعاً إلى عليّ كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن في بطني وجماً فقال: ألك زوجة؟ قال نعم، قال استوب منها شيئاً طيبة به نفسها من ماله ثم اشتر به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: (وأنزلنا من السماء ماء مباركا) وقال تعالى: (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال عز شأنه: (فإن طئبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هيناً مريثاً) فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ شفيت إن شامته تعالى ففعل الرجل ذلك فشنئ، وأخرج عبد بن حميد، وغيره من أصحابنا عن عليّ كرم الله تعالى وجهه ما يقرب من هذا بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليسال امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشترها عسلاً وليأخذ من ماء السماء فيجمع هيناً مريثاً وشفاء ومباركا •

وأخرج ابن جرير عن حمزة أن أناساً كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساقه إلى امرأته فنزلت هذه الآية، وفيها دليل على ضيق المسلك في ذلك وجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس وقلبا يتحقق ولهذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأبما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها •

وحكى الشعبي أن رجلاً أتى مع امرأته شريفاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع فقال شريح: ردها عليها فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: (فإن طئبن لكم) قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه، وعنه أقبلها فيها وهبت ولا أقبله لأنهن يخذعن والذي عليه الحنفية أن الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لها الرجوع

(١) ومن غير الغالب قوله ﷺ في حديث الاستسقاء: «اسقوا غيثاً مريثاً» اهـ

فيه بل ذكر ابن هيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لأحد من الزوجين الرجوع فيما وهب لصاحبه •
 ﴿ وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم ﴾ رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل فيما سبق
 من شرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الأحكام المتعلقة بالأنفس أعني النكاح، وبيان بعض الحقوق المتعلقة بالأجنبيات
 من حيث النفس ومن حيث المال استطراداً إذ الخطاب - كما يدل عليه كلام عكرمة - للأولياء، هو صرح هو وابن جبير
 بأن المراد من (السفهاء) اليتامى، ومن (أموالكم) أموالهم وإنما أضيفت إلى ضمير الأولياء المخاطبين - تنزيلاً
 لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم فكان أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجسدي والنسبي - مبالغة
 في حملهم على المحافظة عليها، ونظير ذلك قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) فإن المراد لا يقتل بعضهم بعضاً إلا أنه
 عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن قتلهم قتل أنفسهم، وقد أيد ذلك بما دل عليه
 قوله سبحانه: ﴿الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ حيث عبر عن جعلها مناهجاً لمعاش أصحابها بجعلها مناهجاً لمعاش
 الأولياء، ومفعول جعل الأول محذوف وهو ضمير الأموال، والمراد من القيام ما به القيام والتعيش، والتعبير
 بذلك زيادة في المبالغة وهو المفعول الثاني لجعل، وقد جوز أن يكون المحذوف وحده مفعولاً، وهذا حاله؛
 وقيل: إنما أضيفت الأموال إلى ضمير الأولياء نظراً إلى كونها تحت ولايتهم •

واعترض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأن الإضافة لادنى ملازمة ثابتة في كلامهم كما في قوله:

إذا كركب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب

إلا أنه غير صحيح لاتصاف الأموال بما بعدها من الصفة، وقيل: إنما أضيفت إلى ضميرهم لأن المراد
 بالمال جنسه بما يتعيش الناس به ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعدم النسبة والخصوص بواحد دون
 واحد شخص المال فجاز أن ينسب حقيقة إلى الأولياء كما ينسب إلى الملاك، ويؤيد ذلك وصفه بما لا يختص
 بمال دون مال، واعتراض بأن ذلك بمنزلة عن حمل الأولياء على المحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية
 المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هي متحققة بين أموالهم وأموال الأجانب فإذا
 لا وجه لاعتبارها أصلاً، وروى أنه سئل الصادق رضي الله تعالى عنه عن هذه الإضافة، وقيل له: كيف كانت
 أموالهم أموالنا؟ فقال: إذ كنتم وارثين لهم، وفيه احتمالان: أحدهما أنه إشارة إلى ما ذكرناه أولاً في توجيه
 الإضافة، وثانيهما أن ذلك من مجاز الأول، ويرد عليه حينئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق رضي الله تعالى
 عنه أن الأول غير متحقق بل العادة في الغالب على خلافه، والحمل على التفاؤل بما ينشأ من الذوق السليم •
 وذكر العلامة الطيبي أنه إنما أضيفت الأموال إلى اليتامى في قوله تعالى: (وآتون اليتامى أموالهم) ولم يصفه

لهم هنا مع أن الأموال في صورتين لهم ليؤذن بترتيب الحكم على الوصف فيهما فإن تسميتهن يتامى هناك
 يناسب قطع الطمع في قيد المبالغة في رد الأموال إليهم، فاقضى ذلك أن يقال: أموالهم، وأما الوصف هنا
 فهو السفاهة فناسب أن لا يختصوا بشئ من المالكية لئلا يتورطوا في الأموال فلذلك لم يصف أموالهم اليهم
 وأضافها إلى الأولياء انتهى، ولا يخفى أنه بيان للعللة المرجحة لإضافة الأموال لمن ذكر، وينبغي أن تكون العلة
 المصححة مأمراً آتياً، ثم وصف اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب أرائهم لمفاهيم من الصغر
 وعدم التدريب، وأصل السفه الخفة والحركة، يقال: تسفت الريح الشجر أي مالت به، قال ذو الرمة:

جرين فاهتزت رماح (تسفت) أعالها من الرياح النواام

وقال أيضا : على ظهر مقلات (سفيه) جديها . يعنى خفيف زمامها ، ولكون هذا الوصف مما ينشأ منه تبذير المال وتلفه المخل بحال اليتيم ناسب أن يجعل مناطا لهذا الحكم ، وقد فسر السفهاء بالمبذرين بالفعل من اليتامى ؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخرين ، وروى عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وغيرهما أن المراد بالسفهاء النساء والصبيان ، والخطاب لكل أحد كما تئامن كان ، والمراد منه عن إتياء ماله من لا رشده من هؤلاء ، وقيل : إن المراد بهم النساء خاصة ، وروى عن مجاهد ، وابن عمر ، وروى (١) عن أنس بن مالك أنه قال : « جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت : يا أبا أنت وأمي يا رسول الله قل فينا خير امرأة واحدة فانه بلغنى أنك تقول فينا كل شر قال : أى شيء قلت فيكن ؟ قالت : سميتنا السفهاء فقال : الله تعالى سماكن السفهاء في كتابه ، قالت : وسميتنا التواقص ، فقال : كنى نقصانا أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيها ، ثم قال : أما يكفى إحداكن أنها إذا حملت كان لها كآجر المرباط في سبيل الله تعالى وإذا وضعت كانت كالمشتحط في دمه في سبيل الله تعالى فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يذفرن العشير فقالت : السوداء ياله من فضل لولا ما يتبعه من الشرط » .

وقيل : إن السفهاء عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو مجبور عليه للتبذير ، وقريب منه ما روى عن أبي عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن السفيه شارب الخمر ومن يجرى مجراه ، وجعل الخطاب عاما أيضا للآل ولا يوساثر الناس ، بالإضافة في (أموالكم) لا تفيد إلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصاص التصرف ، وأيد ما ذهب إليه الكثير بأنه الملازم للآيات المتقدمة والمتأخرة ، ومن ذهب إلى غير جعل ذكر هذا الحكم استطرادا أو كون ذلك بخلاف الجزالة النظم الكريم محل تأمل ، وقرأ نافع ، وابن عامر قيا بغير ألف ، وفيه - كما قال أبو البقاء - ثلاثة أوجه : أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القياس أن تثبت الواو لتحصلها بتوسطها كما صحت في العوض والحول لكن أبدلوا ياء حلا على قيام ، وعلى اعتلائها في الفعل ، والثاني أنها جمع قيمة كديعة وديم والمعنى إن الأموال كالقيم للنفس إذا كان بقاؤها بها ، وقال أبو علي : هذا لا يصح لأنه قد قرئ في قوله تعالى : (دينا قيا ملة إبراهيم) وقوله سبحانه : (الكعبة البيت الحرام قيا) ولا يصح معنى القيمة فيهما .

والثالث أن يكون الأصل قياما فحذفت الألف كما حذفت في خيم ، وإلى هذا ذهب بعض المحققين وجعل ذلك مثل عودا وعيادا ، وقرأ ابن عمر - قواما - بكسر القاف وبواو وألف ، وفيه وجهان : الأول أنه مصدر قاومت قواما مثل لاوذت لواذا فصحت في المصدر كما صحت في الفعل ، والثاني أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر ، وقرئ كذلك إلا أنه بغير ألف هو مصدر صحت عنه وجاءت على الأصل كالعوض ، وقرئ بفتح القاف وبواو وألف ، وفيه وجهان : أحدهما أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام ، وثانيهما أنه لغة في القوام الذى هو معنى القامة يقال : جارية حسنة القوام والقوام ، والمعنى التى جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم ، وعلى سائر القراءات في الآية إشارة إلى مدح الأموال وكان السلف يقولون : المال سلاح المؤمن ولأن أنرك ما لا يحاسبنى الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى الناس ، وقال عبد الله بن عباس : الدرامم والدنانير خواتيم الله في الأرض لا تؤكل ولا تشرب

حيث قصدت بها قضيت حاجتك، وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حذاءً ويجداً فإنه لا أحد إلا بجد إلا بجد، وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدتني منها فقد صانقتني عنها، وفي مشور الحكم من استغنى كرم على أهله، وفيه أيضاً الفقر مجذلة والغنى مجذلة والنس مرتذلة والسؤال مجذلة. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا فانكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه، وقال أبو العتاهية:

أجلك قوم حين صرت إلى الغنى وكل غنى في العيون جليل
إذا مالت الدنيا على المرء رغبت إليه ومال الناس حيث يميل
وليس الغنى إلا غنى زين الغنى عشية يقرى أو غداه ينيل

وقد أكثر الناس في مدح المال واختلفوا في تفضيل الغنى والفقر، واستدل كل على مدعاه بما لا يستعمله هذا المجال، ولشيخنا علام الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عِلين:

قالوا اغتنى ناس وإنا نرى عنك وأنت العلم المال مال
قلت غنى النفس كمال الغنى والفقر كل الفقر فقد الكمال
(وله أيضاً) قالوا حوى المال رجال وما على كمال ثلث هذا المال
فقلت حازوا بعض أجزائه وإني حزت جميع الكمال

﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ أي اجعلوها مكاناً لوزقهم وكسوهم بأن تجروا وترحبوا حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال لئلا يأكله الاتفاق، وهذا ما يعضيه جعل الأموال نفسها ظرفاً للرزق والكسوة، ولو قيل: منها كان الاتفاق من نفس المال، وجوز بعضهم أن تكون في بمعنى من التبعية ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ أي كلاماً تطيب به نفوسهم كأن يقول الولي لليتيم: مالك عندي وأنا أمين عليه فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك، وعن مجاهد: وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف بسعة جميلة في البر والصلة، وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: إذا ربححت في سفري هذا فعلى بك ما أنت أهله، وإن غنمت في غزاي جعلت لك حظاً، وقال الزجاج: علوهم - مع إطعامكم وكسوكم إياهم - أمر دينهم بما يتعلق بالعلم والعمل، وقال القفال: إن كان صبيّاً فالوصى يعرفه أن المال ماله وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه، وإن كان سفيهاً وعظه وحثه على الصلاة وعرفه أن عاقبة الاتلاف فقر واحتياج.

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية إن كان ليس من ولدك ولا من يجب عليك أن تنفق عليه فقل له: عافانا الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك، ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر لما أنه ظاهر في أن الخطاب في هذه الجملة ليس للأولياء، وبالجملة كل ما سكت إليه النفس لحسنه شرعاً أو عقلاً أو قولاً أو عمل معروف، وكل ما أنكرته لقبه شرعاً أو عقلاً منكر - قاله غير واحد - وأيس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبح هل هو شرعي أو عقلي - كما قيل - إذ لا خلاف بيننا وبين الثقاتين بالحسن والقبح العقليين في الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له، وإن منها ما أخذ العقل وقد يرد به الشرع، وإنما الخلاف فيما يتعلق به المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً هل هو مأخذه الشرع فقط أو العقل على ما حقق في الأصول ﴿ وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق، والنهي عنه عند كون

أصحابها سفهاء - قاله شيخ الإسلام - وهو ظاهر على تقدير أن يراد من السفهاء المبشرين (١) بالفعل من اليتامى وأما على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقاً ووصفهم بالسفه باعتبار ما أشير إليه فيما مر ففيه نوع خفاء، وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى لاشروع وهو مبنى على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للاولياء، والابتلاء الاختبار أى - واختبروا من عندكم من اليتامى بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الاموال وحسن التصرف فيها وجربوهم بما يليق بحالهم - والاعتصار على هذا الاهتداء رأى أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه . والشافعى رحمه الله تعالى يعتبر مع هذا أيضاً الصلاح في الدين، إلى ذلك ذهب ابن جبير، ونسب إلى ابن عباس . والحسن .

واتفق الايمان رضى الله تعالى عنها على أن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد لها لما تدل عليه الغاية، وقال الامام مالك : إنه بعد البلوغ، وفرع الامام الاعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل المميز باثناولى صحيحة لان ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء مثلاً، وقال الشافعى: الاختبار لا يقتضى الإذن في التصرف لأنه يتوقف على دفع المال إلى اليتيم - وهو موقوف على الشرطين - وهما إنما يتحققان بعد، بل يكون بدونه على حسب ما يليق بالحال، فولد التاجر مثلاً يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد وحينئذ يعقد الولي إن أراد وعلى هذا القياس ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ أى إذا بلغوا أحد البلوغ وهو إما بالاحتلام، أو بالسن - وهو خمس عشرة سنة - عند الشافعى . وأبى يوسف ومحمد - وهما رواية عن أبى حنيفة - وعليها الفتوى عند الحنفية لما أن العادة الفاشية أن الغلام والجارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنها والاستدلال بما أخرجه البيهقى في الخلافات من حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود - ضعيف لأن البيهقى نفسه صرح بأن إسناده الحديث ضعيف، وشاع عن الامام الاعظم أن السن للغلام تمام ثمانى عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة، وله في ذلك قوله تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) وأشد العصبى ثمانى عشرة سنة - هكذا قاله ابن عباس - وتابعه القتبى، وهذا أقل ما قيل فيه فبينى الحكم عليه للتيقن غير أن الاناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فتقصنا في حقهن سنة لاشتغالها على الفصول الأربعة التى يوافق واحد منها المزاج لاحتالة، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة، والمراد أن يطمئن في التاسعة عشرة ويتم له ثمانى عشرة، وقيل: فيه اختلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة .

وشاع عن الامام الشافعى أنه قد جعل الإنبات دليلاً على البلوغ في المشركين خاصة، وشنع ابن حزم الضال عليه، والذي ذكره الشافعية أنه إذا أسر مراهق ولم يعلم أنه بالغ ففعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن وفاء بأسرى متأسراً أو مال واسترقاق . أو غير بالغ ففعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف عن سوءه فإن أثبت فله حكم الرجال والإفلا وإما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر المسلمين ببلوغه خوفاً من القتل بخلاف المسلم فإنه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك، ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلاً للتشنيع وغاية ما فيه أنه جعل الإنبات سبباً لاجراء أحكام الرجال عليه في هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها وصلاحيته لأن يكون أمانة في الجملة لذلك ظاهرة، وأما أن فيه أن الإنبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والاحتلام والاحتلام والاحتلام والاحتلام

في الكفار دين المسلمين فلا ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ﴾ أي أحسستم - قاله مجاهد - وأصل معنى الاستئناس - كما قال الشهاب - النظر من بعد مع وضع اليد على العين إلى قادم ونحوه عما يؤنس به ، ثم عم في كلامهم قال الشاعر :

(آنتست) نأه وأفرعها القلب - مناص عصراً وقد دنا الامساء

ثم استعير للتبين أي علم الشيء بينا ، وزعم بعضهم أن أصله الاي بصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين وهو حدقتها التي يبصر بها ، وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي ، وقرأ ابن مسعود أحسستم بحاء مفتوحة وسين ساكنة ، وأصله أحسستم بسينين نقلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء الساكنين إحداهما على غير القياس ، وقيل : إنها لغة سليم وإنها مطردة في عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضمير ، أو نونه كما في قول أبي زيد الطائي :

خلا أن العناق من المطايا أحسن به فمن اليه شوس

﴿مَنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي اهتداءً إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها ، وقيل : صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم وتقديم الجار والمجرور لما مر غير مرة ، وقرئ : رشداً بفتحين ، ورشداً بضمين ، وهما بمعنى رشداء ، وقيل : الرشد بالضم في الأمور الدنيوية والأخروية ، وبالفتح في الأخروية لا غير ، والراشد والرشد يقال فيهما ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ أي من غير تأخير عن حد البلوغ كما تدل عليه الفاء ، وفي إثارة الدفع على الإتياء في أول الأمر إيدان على ما ذهب إليه البعض بتفاوتها بحسب المعنى ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، ونظم الآية أن حتى هي التي تقع بعدها الجمل كالتى في قوله :

سريت بهم حتى تسكل مطيهم وحتى الجباد ما يقدن بأرسان

وتسمى ابتدائية في ذلك ، ولا يذهب منها معنى الغاية كما فُصِّرَ عليه في عامة كتب النحو ، وذكره الكثير من الأصوليين خلافاً لمن وهم فيه ، وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء ، وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية إثباتية كما حققه غير واحد من المعربين ، ويان ذلك أنه ذكر في شرح التمهيل لابن عقيل أنه إذا قال شرطان فأكثر كقولك : إن جنتي إن وعدتك أحسنت إليك ، فأحسنت إليك جواب إن جنتي ، واستغنى به عن جواب إن وعدتك ، وزعم ابن مالك أن الشرط الثاني مقيد للأول . تنزلة الحال ، وكأنه قيل : إن جنتي في حال وعدى لك ، والصحيح في هذه المسألة أن الجواب للأول ، وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه فإذا قلت : إن دخلت الدار إن كلمت زيدا إن جاء إليك فأنت حر ، فأنت حر جواب إن دخلت ، وإن دخلت ، وجوابه دليل جواب إن كلمت ، وإن كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء ، والدليل على الجواب جواب في المعنى ، والجواب متأخر فالشرط الثالث مقدم وكذا الثاني فكأنه قيل : إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجئ ثم كلام ثم دخول ، وهو مذهب الشافعي ، وذكر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد . وأبي يوسف ، وليس مذهب الشافعي فقط والسمع يشهد له قال :

إن تستغيثوا بنا إن تدعروا نجدوا منا معافد عز زانها كرم

وعليه فصحاء المولدين ، وقال بعض الفقهاء : الجواب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني ، والشرط الثاني وجوابه جواب الأول ، فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجئ ، وقال بعضهم :

إذا اجتمعت حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالى بلا عاطف فان عاطف أو فالجواب لاحدهما دون تعيين نحو - إن جئتني ، أو إن أكرمت زيدا أحسنت إليك - وإن كان بالواو فالجواب لها . وإن كان بالفاء فالجواب للثاني ، وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العطف وما نحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطة للجواب كالفاء الثانية وما خرجناه عليه هو الذي ارتضاه جماعة منهم الرعشمي ومذهب الزجاج . وبعض النحاة والمؤلف عليه أقل أن حتى الداخلة على هذه الجملة حرف جر ، وإذا متمحضة لظرفية وليس فيها معنى الشرط ، والعامل فيها على التقدير الأول ما يتناخص من معنى جوابها والمعنى (١) (وابتلوا اليتامى) إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفعاً ، والههم اليهم بشرط إنباس الرشد منهم ، وعبر في البلوغ بأذا وفي الإنباس بإن لافرق بينهما ظهراً وخفياً ، وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع اليهم ولو بلغوا عالم يؤنس منهم الرشد وهو مذهب الشافعي ، وقول الإمامين ، وبه قال مجاهد ، فقد أخرج ابن المنذر ، وغيره عنه أنه قال : لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شئت مالم يؤنس منه رشد ، ونسب إلى الشعبي ، وقال الإمام الأعظم : إذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل يمين بعدها ويؤمر بالعبادة كما في الحديث - يدفع إليه ماله ، وإن لم يؤنس الرشد لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالباً فلا معنى للحجر بعده وفي الكافي . والإمام الأعظم قوله تعالى : (وآتوا اليتامى أموالهم) ، والمراد بعد البلوغ فهو تنصيب على وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالاجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم عندنا على أن الشرط رشد نكرة فإذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه ، وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه ، وإذا اعتد الزمان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة لانه حال حال له فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ينتهي أب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين • وقال أهل الطباع : من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشده ألا ترى أنه قد يصير جداً صحيحاً في هذا السن لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولا وأدنى مدة الحمل ستة أشهر ، ففي هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف هذا المبلغ يولد لابنه ابن •

وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناداً على أن المراد بالآيات فيها الدفع ، وقد مر الكلام في ذلك ، واعترض على قوله : على أن الشرط الخ بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً - كما يشعر به التنكير وكان ذلك حاصل لا محالة في ذلك السن كما هو صريح كلامه ، واستدل عليه بالاستدلال كان الدفع حينئذ عند إنباس الرشد - وهو مذهب الشافعي ، وقول الإمامين - فلم يصح أن يقال : إن مذهب الإمام وجوب دفع مال اليتيم إليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس ، غاية ما في الباب أنه يبقى خلاف بين الإمام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً للدفع في الآية ماذا - وهو أمر آخر وراء ما شاع عن الإمام رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة - وأيضاً إن أريد بهذا الضرب من الرشد الذي أشار إليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بد وأن يحصل في سن خمس وعشرين سنة في حيز المنع ، وإن أريد ضرب من الرشد كيفاً كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعاً إذ الآية كالصريحة في اشتراط الضرب الأول . فقد قال الفخر : لا شك

(١) تلخيص المعنى وإظهار ليكون المقصود الجزاء أعنى الدفع وأن استحقاقهم الدفع لا يخلط عن البلوغ البتة عند تحقق الشرط كذا في الكشف اهـ منه •

أن المراد من ابتلاء اليتامى الأمور به ابتلاؤهم فيها يتعلق بمصالح حفظ المال، وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر (فان آنتسم منهم رشداً) فيجب أن يكون المراد فان آنتسم رشداً في ضبط مصالحه فانه إن لم يكن المراد ذلك تفسكك النظم ولم يبق للبعض تعلق ببعض، وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرب من الرشد كيف كان، ثم قال: والقياس الجلي يقوى الاستدلال بالآية لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال وكيفية الاتفاف به، فإذا كان هذا المعنى حاصلًا في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم مافي التعليل السابق أعنى قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب الخ من النظر واقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الصال ابن حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه، وتابعه في ذلك سفهاء الشيعة - كبوسف الأوالى - وغيره - ولا يخفى أن المسألة من الفروع، وكما لابن حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتسكهم في ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العنكبوت .

ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضى الله تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الإلهية والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب كان من ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم، ثم هذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه ومافيه تدمير المال وإفساده، ونظير ذلك من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفشوا، واعتبرت الزيادة سبع سنين لأنها - كما تقدم - مدة معتبرة في تغير الأحوال، والعشر مثلاً وإن كانت كذلك كما يشير إليه قوله عليه السلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» إلا أنا اعتبرنا الأقل لأنه كاف في الغرض غالباً، ولا يرد أن المنع يدور مع السفه لأننا لانسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً بل مع سفه الصبا ولانسلم بقاءه بعد تلك المدة على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عندنا فأصل الدوران حيث تنوع، وعلى هذا لا معنى للتشنيع على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه فيما ذهب إليه. ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إَسْرَافًا وَبَذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ فانه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر، إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبشرين كبرهم بأن تفرطوا في إنفاقها وتقولوا تنفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فيتنزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيهاً بما تقدم لما تقدم، فافهم ذلك والله تعالى يتولى هداك .

والاسراف في الأصل تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، وربما كان ذلك في الإفراط، وربما كان في التقصير غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافاً، وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفاً ويستعمل بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلاً، والمبادرة المسارعة وهي لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بأن يبادر الولي أخذ مال اليتيم واليتيم يبادر نزعه منه، وأصلها كما قيل: من البدار وهو الامتلاء ومنه البدر لا مثلاً له نوراً، والبدر لا مثلاً لها بالمال، والبيدر لا مثلاً له بالطعام والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا إليه، وقيل: إنهما مفعول لهما والجملة معطوفة على - ابتلوا - لأعلى جواب الشرط لفساد المعنى لأن الأول بعد البلوغ

وهذا قبله ، و (كبروا) بفتح الباء الموحدة من باب علم يستعمل في السن ، وأما بالضم فهو في القدرة والشرف ، وإذا تعدى الثاني على أن للعشقة نحو كبر عليه كذا وتخصيص الأكل الذي هو أساس الاتعاف وتكثُر الحاجة إليه بالنهي يدل على النهي عن غيره بالطريق الأولى ، وفي الجملة تأكيد للأمر بالدفع وتقرير لها وتهديد لما بعدها من قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ الخ أي ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل مال اليتيم وليتفع بما آناه الله تعالى من الغنى ، فالاستعفاف الكف وهو أبلغ من العف ، وفي المختار يقال : عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفا وعفاة أي كف فهو عف وعفيف ، والمرأة عفة وعفيفة ، وأعفه الله تعالى ، واستعف عن المسألة أي عف ، وتعفف تكلف العفة ، وتفسيره بالنزلة كما يشير إليه كلام البعض بيان لحاصل المعنى ﴿ وَمَنْ كَانَ ﴾ من الأولياء والأوصياء ﴿ فَقَبْرًا قَلِيلًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء . وقادة •

وأخرج ابن المنذر . والطبراني عن ابن عباس أنه قال : يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله . ونفعته له عالم يسرف أو ييذر ، وأخرج أحمد . وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه عن ابن عمر سأل النبي ﷺ فقال : ليس لي مال وإني ولي يقيم فقال : كل من مال يتيملك غير مسرف ولا متأثر مالا ومن غير أن تقي مالك بماله ، وهل يعد ذلك أجرة أم لا ؟ قولان : ومذهبنا الثاني كما صرح به الجصاص في الأحكام ، وعن سعيد ابن جبير . ومجاهد . وأبي العالية . والزهرى وعبيدة السبائي . والباقر رضى الله تعالى عنهم . وآخرين أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر الكفاية على جهة القرض فإذا وجد ميسرة أعطى ما استقرض ، وهذا هو الأكل بالمعروف ، ويؤيده ما أخرجه عبد بن حميد . وابن أبي شبة . وغيرهما من طرق عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استغنيت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف فإذا أيسرت قضيت ، وأخرج أبو داود . والنحاس كلاهما في التلخيص . وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : (ومن كان فقيراً) الآية نسختها (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) الخ ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون السكوة ، ورواه عكرمة عن ابن عباس ، وزعم آخرون أن الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، وحكى ذلك عن يحيى بن سعيد . وهو مردود . لأن قوله سبحانه : (فليستعفف) لا يعطى معنى ذلك ، والتفكيك عما لا ينبغي أن يخرج عليه النظم الكريم ﴿ فَأَذًا دَفَعْتُمْ ﴾ أيها الأولياء والأوصياء ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ أي اليتامى بمدرعاية ما ذكر لكم ﴿ أَمْوَالَهُمْ ﴾ التي تحت أيديكم ، وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للاهتمام به ﴿ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ بأن قبضوها وبرئت عنها ذمكم لما أن ذلك أبعد عن التهمة وأننى للخصومة وأدخل في الأمانة وهو أمر ندب عندنا ، وذهب الشافعية . والمالكية إلى أنه أمر وجوب ، واستدلوا بذلك على أن القيم لا يصدق بقوله في الدفع بدون بينة ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ أي شهيداً قاله السدى ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن معنى (وكفى بالله حسيباً) أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم وهذا موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة ، وقيل : إن المعنى (وكفى) به تعالى محاسباً لكم فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حذر لكم ، ولا تخفى موقع المحاسب هنا لأن الوصى يحاسب على ما يفده ، وفي فاعل (كفى) كما قال أبو البقاء : وجهان ، أحدهما أنه لا اسم للجليل ،

والباء دائدة دخلت لتدل على معنى الأمر، فالتقدير اكنفوا بالله تعالى، والثاني أن الفاعل مضرر والتقدير (كنفى) الا كنفاء بالله تعالى، فبالله على هذا في موضع نصب على أنه مفعول به، و (حسباً) حال، وقيل: تميز، (وكنفى) متعدية إلى مفعول واحد عند السمين، والتقدير وكفاكم الله حسباً، وإلى مفعولين عند أبي البقاء والتقدير، وكفاكم الله شركم، ونحو ذلك.

هذا (ومن باب الإشارة) (يا أيها الناس اتقوا ربكم) أي احذروه من المخالفات والنظر إلى الأغيار والاموا عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم (الذي خلقكم من نفس واحدة) وهي الحقيقة المحمدية ويعبر عنها أيضاً بالنفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم بآدم الحقيقي الذي هو الأب لآدم، وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين ابن الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة:

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتى

(وخلق منها زوجها) وهي الطيعة أو النفس الحيوانية الناشئة منها، وقد خلقت من الجهة التي تلي عالم الكون وهو الضلع الأيسر المشار إليه في الخبر، وقد خصت بذلك لأنها أضعف من الجهة التي تلي الحق (وبث منهما رجالا كثيراً) أي كاملين يحملون إلى أبيهم (ونساء) ناقصين يحملون إلى أمهم (واتقوا الله الذي تسالون به) فلا تثبتوا لأنفسكم وجوداً مع وجوده لأنه الذي أظهر تعينكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً واتقوا الأرحام أي اجتنبوا مخالفة أوليائى وعدم محبتهم فإن من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعته فالأرحام الحقيقة هي قرابة المبادئ العالية (إن الله كان عليكم رقيباً) ناظراً إلى قلوبكم مطلعاً على ما فيها فإذا رأى فيها الميل إلى السوى وسوء الظن بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنواره منها فبقيت بلاقع تتجاوب في أرجائها اليوم (وآتوا اليتامى) وهم يتامى القوى الروحانية المنقطعين عن تربية الروح القدس الذي هو أبهم (أموالهم) وهي حقوقهم من الكالات (ولا تبدلوا الخبيث بالطيب) بأن تعطوا الطيب من الصفات وتبدلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصرفوا به (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) بأن تخلطوا الحق بالباطل (إنه كان حوباً كبيراً) أي حجاباً عظيماً (وإن خفتم أن لا تقسطوا) أي تعدلوا في تربية يتامى القوى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) لتقل شهوراتكم وتحفظوا فروجكم فتستعينوا بذلك على الترية لما يحصل لكم من الترية عن الفاحشة (فإن خفتم أن لا تعدلوا) بين النساء فتعصروا في نحو ما هربتم منه (فواحدة) تكفيكم في تحصيل غرضكم (١) (وآتوا النساء صدقاتهن) مهورهن (نحلة) عطية من الله وفضلاً، وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والقدور والتحلية بالوفاء والكرم، وذلك من جملة ما يربى به القوى (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) ولا تأنفوا وتكبروا عن ذلك وهذا أيضاً نوع من الترية لما فيه من التخلية عن الكبر والاتفة والتواضع والشفقة (ولا تأتوا السفهاء أموالكم) أي لا تودعوا الناقصين عن مراتب الكمال أسراركم وعلومكم (التي جعل الله لكم قايماً وارزقهم فيها) أي غلظهم بشيء منها (واكسوم) أي حلوم (وقولوا لهم قولاً معروفاً) لينقادوا إليكم ويسلبوا أنفسهم بأيديهم (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم، ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من الساترين (حق) إذا بلغوا النكاح) وصلحوا للارشاد والترية (فإن آنستم منهم رشداً) أي استقامة في الطريق وعدم تلون (فادفعوا إليهم أموالهم) التي يستحقونها من الأسرار التي لا تودع إلا عند الإحراز.

(١) قوله: (وآتوا) الخ سقطن خط المؤلف قبلها (أو ما ملكت أيمانكم) الخ اه مصححه.

والمراد إيصاء الكمل من الشيوخ أن يخلفوا ما يأذنوا بالارشاد من يصلح لذلك من المرادين السالكين على أيديهم (ولا تكلوها) أي تنفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافاً وبداراً أن يكبروا) بالتصدي للارشاد فإن ذلك من أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة (ومن كان منكم غنياً) بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلاً (فليستغفف) عما للريد (ومن كان فقيراً) لا يتحمل الضرورة (فليأكل) أي فليستغف بما للريد (بالمعروف) وهو ما كان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) الله تعالى وأرواح أهل الحضرة وخذرا العهد عليهم برعاية الحقوق مع الحق والخلق (وكفى بالله حسيباً) لأنه الموجود الحقيقي والمطلع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ﴿لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شروع في بيان أحكام الماراث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث ، والمراد من الرجال الأولاد الذكور ، أو الذكور أعم من أن يكون كباراً أو صغاراً ، ومن الأقربين الموروثون ، ومن الوالدين ما لم يكن بواسطة ، والجد والجدة داخلان تحت الأقربين ، وذكر الوالدان مع دخولهما أيضاً اعتناءً بشأنهما ، وجوز أن يراد من الوالدين ما هو أعم من أن يكون بواسطة أو غيرها فيشمل الجد والجدة ، واعتراض بأنه يلزم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد • وأجيب بأن عدم التوريث في هذه الصورة معلوم من أمر آخر لا يخفى ، والنصيب الحظ كالنصيب بالكسر ويجمع على أنصباء وأنصب ، و - من - في (عما) متعلقة بمحذوف وقع صفة للتكررة قبله أي نصيب كائن (عما ترك) وجوز تعلقه بنصيب •

﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ المراد من النساء البنات مطلقاً ، أو الإناث كذلك ، وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء - كما قال شيخ الإسلام - بأمرهن والإيدان بأصالتهن في استحقاق الإرث ، والاشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فانه ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الخوزة ، وللد عليهم نزلت هذه الآية - كما قال ابن جبير - وغيره - وروى أن أوس بن ثابت ، وقيل : أوس بن مالك ، وقيل : ثابت بن قيس ، وقيل : أوس بن الصامت - وهو خطأ - لأنه توفي في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه مات وترك ابنتين وابناً صغيراً ، وزوجته أم كحة ، وقيل : بنت كحة ، وقيل : أم كحة ، وقيل : أم ظنوم فجاء أبناء عمه خالد ، أو سويد ، وعرفطة ، أو قتادة ، وعرجة فأخذوا ميراثه كله فقالت امرأته لها : تزوجا بالابنتين وكانت بهما دعامه فأيا فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما أدري ما أقول ؟ فنزلت (لررجال نصيب) الآية فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابني العم فقال : لا تحركا من الميراث شيئاً فإنه قد أنزل على فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والاثني نصيباً ثم نزل بعد ذلك (ويستفتونك في النساء) إلى قوله : (عليماً) ثم نزل (يوصيكم الله في أولادكم) إل قوله : (والله عليم حكيم) فدعى عليه السلام بالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي بين الأولاد لذلك كمثل حظ الاثنيين ولم يعط ابني العم شيئاً ، وفي بعض طرقه - أن الميت خلف زوجة ، وبنتين ، وابني عم فأعطى عليه السلام الزوجة الثمن ، والبنتين الثلثين ، وابني نعم الباقي •

وفي الخبر دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب ، ومن عم الرجال والنساء ، وقال : إن الأقربين عام لدوى القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه ،

ومن لم يذهب إلى ذلك وقال: إن الأقربين خاص بذوي القرية النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق بما سيأتي من الآيات، وعال الاقتصار على ذكر الأولاد والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن البنات، واحتج الحنفية والامامية بهذه الآية على توريت ذوى الارحام قالوا: لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت قوله سبحانه: (للرجال) الخ غاية ما في الباب إن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا ثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بها، وأما المقدار فستفاد من سائر الدلائل، والامامية فقط على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورثون كغيرهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً رده على آثم وجهه .

(بما قل منه أو كثر) بدل من ما الأخيرة باعادة العامل قبله، ولعلمهم إنما لم يعتبروا كون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور لاستلزامه إبدال عن - من من - واتحاد اللفظ في البديل غير معهود .

وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور حالا من الضمير المحذوف في (ترك) أي بما تركه قليلاً أو كثيراً أو مستقراً بما قل، ومثل هذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلا أنه لم يصرح به هناك تعويلاً على ذكره هنا، وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الاموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال، وبهذا يرد على الامامية لأنهم يفتنون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف . والمصحف . والخاتم . واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم، وهذا من الغريب كعدم توريت الزوجة من العقار مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جمل ودق، وتقديم القليل على الكثير من باب (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) (نصيباً مفروضاً ٧) نصب إما على أنه مصدر مؤكد بتأويله بعباء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهو اسم جامد، ونقل عن بعضهم أنه مصدر، وإما على الحالية من الضمير المستتر في (قل) أو (كثر) أو في الجار والمجرور الواقع صفة، أو من نصيب لكون وصفه بالظرف سوغ مجيء الحال منه أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً إذا لمعنى ثبت لهم مفروضاً نصيب، وهو حينئذ حال موطنه والحال في الحقيقة وصفه، وقيل: هو منصوب على أنه مفعول بفعل محذوف والتقدير أوجب لهم نصيباً، وقيل: منصوب على إضمار أعني ونصبه على الاختصاص بالمعنى المشهور بما أنكره أبو حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه، والفرض - بالضرب - التوقيت ومنه (فن فرض فيه الحج) والحز في الشيء كالتفريض وما أوجبه الله تعالى فالمفروض سمي بذلك لأنه معالم وحدوداً، ويستعمل بمعنى القطع، ومنه قوله تعالى: (لا تأخذن من عبادك نصيباً مفروضاً) أي مقتطعا محدوداً كما في الصحاح، وفروضها هنا إما بمعنى مقتطعا محدوداً كما في تلك الآية، وإما بمعنى ما أوجبه الله تعالى أي نصيباً أوجبه الله تعالى لهم .

وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير الكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث يتنهنز تركه في جميع وقته سبباً للعقاب إن ثبت بقطعي، ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابت بقوله تعالى: (فاقرءوا ما ينسر من القرآن) وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله ﷺ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهو آحاد، ونفي الفضيلة محتمل ظاهر، وذهب الشافعية إلى ترادفهما، واحتج كل لدعاه بما احتج به، والنزاع على ما حقق في الأصول لفظي قاله غير واحد، وقال بعض المحققين: لا نزاع لشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي - كحكم الكتاب - وما ثبت بدليل ظني - كحكم

خبر الواحد في الشرع - فان جاحد الأول كافر دون الثاني ، وتارك العمل بالأول مؤلّا فاسق دون الثاني ، وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعاً سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني ، وهذا مجرد اصطلاح ، فلامضى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد موجب للتفاوت بين مدلوليهما ، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط ، فالفرض علم قطعاً أنه مقدر علينا ، والواجب ماسقط علينا بطريق الظن ولا يكون المظنون مقدراً ولا المعلوم القطعي ساقطاً علينا على أن الخصم أن يقول : لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدراً علينا بدليل ظني ، وكونه ساقطاً علينا بدليل قطعي ، ألا ترى أن قولهم : الفرض أى المفروض المقدر في المسح هو الرفع ، وأيضاً الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت ، وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب ، ثم استعمال الفرض - فيما ثبت بظني ، والواجب فيما ثبت بقطعي - شائع مستفيض كقولهم : الوتر فرض ، وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك ، ويسمى فرضاً عملياً ، وكقولهم : الصلاة واجبة ، والزكاة واجبة ، ونحو ذلك ، ومن هنا يعلم سقوط كلام بعض الشافعية في رد استدلال الخنفة بما تقدم على توريث ذوى الارحام بأن الواجب عند الخنفة ما علم ثبوته بدليل مظنون ، والمفروض ما علم بدليل قاطع ، وتوريث ذوى الارحام ليس من هذا القليل بالاتفاق ، فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه السقوط ظاهر غنى عن البيان •

واحتج بعضهم بالآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهو مذهب الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ أى قسمة التركة بين أربابها وهى مفعول به ، وقدمت لأنها المبحوث عنها ولأن في الفاعل تعدداً فلوروعى الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام ، وقيل : قدمت لتكون أمام الحاضرين في اللفظ كما أنها أمامهم في الواقع ، وهى نكتة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني ﴿ أَوْ لَوَا الْقَرْبَى ﴾ من لا يرث لكونه عاصياً محجوباً أو لكونه من ذوى الارحام ، والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة قبله ﴿ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ﴾ من الاجانب ﴿ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ أى اعطوهم شيئاً من المال أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة ، وقيل : الضمير لما هو أمر ندب كاف به البالغون من الورثة تطبيقاً لقلوب المذكورين وتصديقا عليهم ، وقيل : أمر وجوب ، واختلف في نسخه ففى بعض الروايات عن ابن عباس أنه لانسخ الآية محكمة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها •

وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن أبى حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال : (وإذا حضر القسمة الآية نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك (بما قل منه أو أكثر) •

وحكى عن سعيد بن جبير أن المراد من أولى القرى هنا الوارثون ، ومن (اليتامى والمساكين) غير الوارثين وأن قوله سبحانه : (فأرزقوهم منه) راجع إلى الأولين ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ راجع للآخرين وهو بعيد جداً ، والمتبادر ما ذكر أولاً وهذا القول المرزوقين من أولئك المذكورين ، والمراد من القول المعروف أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتدروا من ذلك ولا يمتسوا عليهم ، وقوله سبحانه : ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ فيه أقوال : أحدها أنه أمر للأوصياء بأن

يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم فيفعلوا مع اليتامى ما يحبون أن يفعل بذريعتهم الضعاف بعد وفاتهم، وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس: فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية: يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة الضيعة ويخاف بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم يقول: فإن وكل مثل ذريته ضعافاً يتامى فليحسن إليهم ولا يأكل أموالهم (إسرافاً وبداراً أن يكبروا) والآية على هذا مرتبطة بما قبلها لأن قوله تعالى: (للرجال) الخ في معنى الأمر للورثة أي أعطوهم حقهم دفعاً لأمر الجاهلية وليحفظ الأوصياء ما أعطوه ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم، وقيل في وجه الارتباط: إن هذا وصية للأوصياء بحفظ الأيتام بعد ما ذكر الوارثين الشاملين للضعاف والسكابر على طريق التسميم، وقيل: إن الآية مرتبطة بقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى)، وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من الدواء عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضربهم بصرف المال عنهم، ونسب نحو هذا إلى الحسن وقادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير •

وروى عن ابن عباس أيضاً ما يؤيده، فقد أخرج بن أبي حاتم، والبيهقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق واعط منه في سبيل الله فتهوا أن يأمروا بذلك يعني أن من حضر منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن يتفق من ماله في العتق أو في الصدقة، أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين، ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرون يوصي لهم بالخير، أو الربع، يقول: أليس أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني صغار - لا يرضى أن يتركهم بغير مال فيكونوا على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروهم بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك، وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياء وما بعده للورثة، وهذا للأجانب بأن لا يتركوه يضربهم أولاً يأمرهم بما يضرب، فالآية مرتبطة بما قبلها أيضاً، وثالثها أنه أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم، واتصال الكلام على هذا بما قبله ظاهر لأنه حث على الإيتاء لهم وأمرهم بأن يخافوا من حرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذريتهم، ورابعها أمر المؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية. وقد روى عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث ويقولون: إن الخمس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث، وورد في الخبر ما يؤيده، وعلى هذا المراد من (الذين) المرضى. وأصحاب الوصية أمرهم بعدم الإسراف في الوصية خوفاً على ذريتهم الضعاف، والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل مال اليتامى بعده تخويفاً عن أخذ ما زاد من الوصية فيربط به، ويكون متصلاً بما قبله تكميلاً لأمر الأوصياء، والورثة بأمر مرضى المؤمنين، وهذا بعد الوجوه وأبعد منه ما قيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة على ذوي القرى بأن لا يقول للمريض لا توص لأقاربك ووفر على ذريتك، وأبعد من ذلك القول: بأنه أمر للقاسمين بالعدل بين الورثة في القسمة بأن لا يراعوا السبب منهم فيعطوه الجيد من التركة ولا ينفثوا إلى الصغير ولو بما في حيزه صلة الموصول كما قال غير واحد، ولما كانت الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للخطاب ثابتة للموصول كالصفة قالوا: إنها هنا كذلك أيضاً وأن المعنى (وليخش الذين) حالهم وصفتهم أنهم لو شاربوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع •

وذهب الажهورى، وغيره إلى أن (لو) بمعنى إن فنقلب الماضي إلى الاستقبال، وأوجبوا حمل (تركوا)

على المشاركة ليصح وقوع (خافوا) جزاء له ضرورة أنه لا خوف بعد حقيقة الموت وترك الورثة ، وفي ترتيب الأمر على الوصف المذكور في حيز الصلة المشعر بالعلية إشارة إلى أن المقصود من الأمر أن لا يضيعوا اليتامى حتى لا يضيع أولادهم ، وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم ، ورمز إلى أنهم إن أراعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم ، أخرج ابن جرير عن الشيباني قال : كنا في القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفيما ابن عجير - وابن الديلمي - وهاتين بن كثوم فجعلنا نذاكر ما يكون في آخر الزمان فضقت ذرعا بما سمعت فقالت لابن الديلمي : يا أبا بشر يودني أنه لا يولد لي ولد أبداً فضرب يده على منكبي وقال : يا ابن أخي لا تفعل فإنه ليست من نسمة كتب الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبي ، ثم قال : ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله تعالى منه وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله تعالى فيك ؟ قلت : بلى فقلا (وليخش الذين) الآية ، وفي وصف الذرية بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن (من خلفهم) ظرف لتركوا ، وفي التصريح به مبالغة في تهويل تلك الحالة ، وجوز أن يكون حالاً من (ذرية) و (ضعافاً) كما قال أبو البقاء : يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لأجل الكسرة ، وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم فقيه المحذور ، وكذلك (خافوا) يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لأن الحاء تنكسر في بعض الاحوال ره وخفت ، وقرئ - ضعفاء - وضعافي - وضعافي ، نحو سكارى وسكارى (فليَقْرُوا اللَّهَ) في ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وإنما أمرهم سبحانه بالقوى التي هي غاية الحثية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ولما لم ينفع الأول بدون الثاني لم يقتصر عليهم مع استلزامه له عادة (وَيَقُولُوا) لليتامى ، أو للمريض ، أو لحاضري القسمة ، أو ليقولوا في الوصية (قَوْلًا سَدِيدًا) فيقول الوصي لليتيم ما يقول لولده من القول الجليل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال ، ويقول عائد المريض ما يذكره التوبة والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله ، وما يصدده عن الاسراف بالوصية وتضييع الورثة ، ويقول الوارث لحاضر القسمة ما يزيل وحشته ، أو يزيد مسرته ويقول الموصى في إيصائه مالا يؤدي إلى تجاوز الثلث ، والسديد - على ما قال الطبرسي - المصيب العدل الموافق للشرع . وقيل : مالا خلل فيه ، ويقال سد قوله يسد بالكسر إذا صار سديداً ، وأنه ليسد في القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أي القصد ، وأمر سديد وأسد أي قاصد ، والسداد بالفتح الاستقامة والصواب ، وكذلك السدد مقصور منه ، وأما السداد بالكسر فالبلغه ، وما يسد به ، ومنعوق لهم : فيه سداد من عوز - قاله غير واحد - وفي دزة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون : سداد من عوز فيفتحون السين - وهو لحن - والصواب الكسر ، وتعبه ابن بري بأنه وهم فإن يعقوب بن أسكيت سوى بين الفتح والكسر في إصلاح المنطق في باب فعال وفعال بمعنى واحد ، فقال : يقال سداد من عوز وسداد ، وكذا حكاه ابن فتيحة في أدب الكاتب : وكذا في الصحاح إلا أنه زادوا الكسر أفصح ، نعم ذكر فيها أن سداد التقادورة وسداد الثغر بالكسر لا غير ، وأنشد قول العرجي :

أضاعوني وأى قبي أضاعوا ليوم كريمة (وسداد) ثغر

فليحفظ (إِنَّ الَّذِينَ يَكُونُونَ أَمْوَالًا يُنْسَعَى ظُلْمًا) استئناف جرى به لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي (وظلماً) إما حال أي ظالمين ، أو مفعول لأجله وقيل : منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معنى أكلا على

وجهه، وقيل: على التمييز وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لأنه قد يأكل مال اليتيم على وجه الاستحقاق كالاجرة والقرض مثلاً فلا يكون ظلماً، ولا الأكل ظالماً، وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان لأن أكل مال اليتيم لا يكون إلا ظلماً ومن أخذ مال اليتيم قرضاً أو أجرة فقد أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتيم. وفيه منع ظاهره ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ أي ملء بطونهم، وشاع هذا التعبير في ذلك، وكأنه مبنى على أن حقيقة الظرفية المتبادر منها الاحاطة بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكون الأكل في البطن ملء البطن، وفي بعض البطون دونه، وهو المراد في قوله:

كلوا في (بعض بطونكم) تغفوا فان زمانكم زمن خميص

ولا يتأني هذا قول الأصوليين: إن الظرف إذا جر بني لا يكون بتمامه ظرفاً بخلاف المقدرة فيه، فنحو مرت يوم الخميس لتمامه وفي يوم الخميس لغيره، فقد قال عصام الملة: إن هذا مذهب الكوفيين، والبصريون لا يفرقون بينهما كما بين في النحو، وقال شهاب الدين: الظاهر إن ما ذكره أهل الأصول فيما يصح جره بني ونصبه على الظرفية، وهذا ليس كذلك لأنه لا يقال: أكل بطنه بمعنى في بطنه فليس بما ذكره أهل الأصول في شيء، وهو مثل جعلت المتاع في البيت فهو صادق بمكة وبعدمه لكن الأصل الأول كما ذكره •

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) والقول لا يكون إلا بالقسم، وقوله تعالى: (ولكن تعصى القلوب التي في الصدور) والقلب لا يكون إلا في الصدر، وقوله سبحانه: (ولا طائر يطير بجناحيه) والطير لا يطير إلا بجناح، فقد قالوا: إن القرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة، ثم المظروف هنا المفعول أي المأكول لا الفاعل، وتحقق ذلك على ما نقل عن الترمذي في الإيمان أنه إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول كما إذا قلت: إن ضربت زيداً في الدار، أو في المسجد فكذا فإن كانا معاً فيه فالأمر ظاهر، وإن كان الفاعل فيه دون المفعول، أو بالعكس فإن كان الفعل مما يظهر أثره في المفعول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كون المفعول فيه وإن كان مما لا يظهر أثره فيه كالشتم فالمعتبر كون الفاعل فيه، ولذا قال بعض الفقهاء: لو قال: إن شتمت في المسجد أو رميت إليه فشرط حنثه كون الفاعل فيه، ولو قال: إن ضربته، أو جرحته، أو قتله، أو رميته فشرطه كون المفعول فيه، وإنما كان الرمي في الأول مما لا يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال السهم من القوس بنيته، وذلك مما لا يظهر له أثر في المحل ولا يتوقف على وصول فعل الفاعل، وفي الثاني مما يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال السهم أو ما يضاهيه على وجه يصل إلى المرمى إليه فيجرحه أو يوجعه ويؤلمه، ولا شك أن ما نحن فيه من قيل هذا القسم وسياق إن شاء الله تعالى تنمى الكلام على ذلك، والجار والمجرور متعلق

بـ (يأكلون) وهو الظاهر، وقيل: إنه حال من قوله تعالى: ﴿نَاراً﴾ أي ما يحترق إليها فالنار مجاز مرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب، وجوز في ذلك الاستعارة على تشبيه مأكل من أموال اليتامى بالنار لحق مامعه، واستبعده بعض المحققين، وذهب بعضهم إلى جواز حمله على ظاهره: فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال: من أكل مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملاً فيه جراً ويقال له كل ما أكلته في الدنيا ثم يدخل السعير الكبرى • وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «حدثني النبي صلى الله عليه وسلم عن

ليلة أمرى به قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كشافر الابل ، قد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار فيقذف في أجوافهم حتى يخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴿ وَمَيِّصُونَ سَمِيراً ١٠ ﴾ أي سيدخلون ناراً هائلة مبهمة الوصف ، وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم بضم ياء المضارعة ، والباقون بفتحها ، وقرئ (ويسيلون) بتشديد اللام ، وفي الصحاح يقال : صليت اللحم ، وغيره أصله صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته ، وصليت الرجل ناراً إذا أدخلته وجعلته يصلها فان ألقته فيها إلقاء - كأنك تريد الاحراق - قلت : أصلته بالالف وصلته تصلية ، ويقال : صلي بالامر إذا قاسى حره وشدته ، قال الطهوي :

ولا تبلى بسالتهم وإن هم (صلوا) بالحرب حيناً بعد حين

وقال بعض المحققين : إن أصل الصلي القرب من النار وقد استعمل هنا في الدخول مجازاً ، وظاهر كلام البعض أنه متعد بنفسه ، وقيل إنه يتعدى بالياء فيقال : صلي بالنار ، وذكر الراغب أنه يتعدى بالياء تارة أو بنفسه أخرى ولعله بمعنىين كما يشير إليه ما في الصحاح ، والتسعير فعيل بمعنى مفعول من سمرت النار إذا أوقدتا وألهبتا •

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن جبير أن السعير واد من فيح جهنم ، وظاهر الآية أن هذا الحكم عام لكل من يأكل مال اليتيم مؤمناً كان أو مشركاً ، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال : هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يؤمنونهم أي اليتامى وبأكلون أموالهم ، ولا يخفى أنه إن أراد أن حكم الآية خاص بأهل الشرك فقط فغير مسلم ، وإن أراد أنها نزلت فيهم فلا بأس به إذ العبارة لمعوم اللفظ لاختصاص السبب ، وفي بعض الأخبار أنها لما نزلت هذه الآية نقل ذلك على الناس واحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى : (وإن تخالطوهم) الآية ﴿ يُوَصِّيكُمْ اللَّهُ ﴾ شروع في بيان ما أجمل في قوله عز وجل (للرجال نصيب) الخ ، والوصية كما قال الراغب : أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترباً بوعظ من قولهم : أرض واصية متصلة النبات وهي في الحقيقة أمر له بعمل ما عهد إليه ، فالمراد يأمركم الله ويفرض عليكم ، وبالثاني فسره في القاموس وعدل عن الأمر إلى الإيصال لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة ﴿ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ أي في توريث أولادكم ، أو في شأنهم وقد رد ذلك ليصح معنى الظرفية ، وقيل : (في) بمعنى اللام كما في خبره « إن امرأة دخلت النار في هرة » أي لها كما صرح به النحاة ، والخطاب قيل : للمؤمنين وبين المتضايين مضاف محذوف أي يوصيكم النار في هرة ، أي لها كما صرح به النحاة ، والخطاب قيل : للمؤمنين وبين المتضايين مضاف محذوف أي يوصيكم في أولاد موتاكم لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ، وقيل : الخطاب لذوي الأولاد على معنى يوصيكم في توريثهم إذا متم وحينئذ لا حاجة إلى تقدير المضاف كما لو فسر يوصيكم ببيان لكم ، وبدأ سبحانه بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثرهم بقاءً بعد المورث ، وسبب نزول الآية ما أشرنا إليه فيما مر • وأخرج عبد بن حميد عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعوذني وأنا مريض فقلت كيف أقسم مالي بين ولدي ؟ فلم يرد علي شيئاً فنزلت ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ في موضع التفصيل والبيان للوصية فلا محل للجملة من الأعراب ، وجعلها أبو البقاء في موضع نصب على المفعولية ليوصى باعتبار كونه في معنى القول ، أو الفرض . أو الشرع وفيه تكلف ، والمراد أنه يعد كل ذكر بأثنين حيث اجتمع الصنفان من الذكور

والاناث واتحدت جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل، والظاهر أن المراد بحكم اجتماع الابن والبنت على الإطلاق . ولا بد في الجملة من ضمير عائدة إلى الأولاد محذوف نقة بظهوره باقي قولهم : السمن منان بدرهم، والتقدير هنا للذكر منهم قد بره وتخصيص الذكر بالتخصيص على حظه . مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المشهور لبيان المواريث . ردأ لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاتهام بالاناث، وأن يقال: للانثيين مثل حظ الذكر لان الذكر أفضل، ولأن ذكر المحسن ألبق بالحكيم من غيره، ولذا قال سبحانه: (إن أحسنتم أحسنتم ل أنفسكم وإن أسأتم فلها) فقدم ذكر الاحسان وكرره دون الاساءة، ولأن في ذلك تنبيهاً على أن التضعيف كاف في التفضيل فكأنه حيث كانوا يورثون الذكور دون الاناث قيل لهم : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الاناث فلا يحرم من عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث . وإشار اسمى الذكر والانثى على ما ذكر أولاً من الرجال والنساء للتخصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً كما هو زعم أهل الجاهلية . حيث كانوا يورثون الأطفال كالنساء، والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الاناث من المال أقل من نصيب الذكور نقصان عقولهن ودينهن كما جاء في الخبر مع أن احتياجهن إلى المال أقل لأن أدواجهن ينفقون عليهن وشهوتهن أكثر فقد يصير المال سبباً لكثرة فجورهن، وبما اشتهر إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده

وروى عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه . أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الخنطة وأكلت وأخذت أخرى وخبأتها ثم أخرى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلما جمعات نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الامر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل . ذكره بعضهم ولم أقف على صحته، ثم محل الإرث إن لم يقم مانع فالرق والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى، واستثنى من العموم الميراث من النبي ﷺ بناءً على القول بدخوله ﷺ في العمومات الواردة على أسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة، والدليل على الاستثناء قوله ﷺ : « نحن معاشر الانبياء لانورث » وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركتها بيها ﷺ حتى قالت له برعمهم: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لأرث أبي أي إني أصاف هذا، وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد، ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها كنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى : (أسكنوهن) فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة . فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يردده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله، وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعي، والخاص - وهو خبر الآحاد - ظني فيلزم ترك القطعي بالظني •

وقالوا أيضاً: إن ما يدل على كذب الخبر قوله تعالى : (وورث سليمان داود) وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام: (هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب) فان ذلك صريح في أن الانبياء يورثون ويورثون، والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزيير بن العوام . وأبو البرداء . وأبو هريرة . والعباس . وعلى . وعثمان . وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي وقاص، وقد أخرج البخاري

عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال بمحض من الصحابة فهم على . والعباس . وعثمان . وعبد الرحمن بن عوف . والزيير بن العوام . وسعد بن أبي وقاص : أنشدكم بالله الذى بأذنه تقوم السماء والأرض أتعلون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا تورث مائة كناه صدقة ؟ قالوا : اللهم نعم ، ثم أقبل على علي . والعباس فقال : أنشدكم بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قد قال ذلك ؟ قالوا : اللهم نعم ، فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لا يلتفت إليه ، وفي كتب الشيعة ما يؤيده ، فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البخترى في الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال : «إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ بحظ وافر» وكلمة إمام مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث .

وقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة (١) من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجب فان تركه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركهم فيها قطعاً ، فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقاً وإن لم يثبت وبقي الخبر من الأحاد فنقول : إن تخصيص القرآن بخبر الأحاد جائز على الصحيح وبجواز قال الأئمة الأربعة ، ويدل على جوازه أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم خصصوا به من غير تكبير فكان إجماعاً ، ومنه قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله ﷺ : «لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها» والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الأحاد فانهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والحاتم والملابس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر ، ويستندون في ذلك إلى آحاد تفرّدوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك ، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضى الله تعالى عنه محجّب عنه بأن عمر إمام رتبة قيس لتردده في صدقها وكذبها ، ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ، فعلى الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة فيها وراثة العلم والنبوة والكالات النفسانية لا وراثة المروض والأموال ، وما يدل على أن الوراثة في الآية الأولى منها كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان فان وراثة المال بين نبينا ﷺ وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه ، وأيضاً إن داود عليه السلام - على ما ذكره أهل التاريخ - كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذى يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لا شراً بهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة .

وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب ظالماً ولا يستدعى امتيازاً لأن البر والفاجر

(١) كلى كرم الله تعالى وجهه . والحسن . والحسين . وعلى بن الحسين . والحسن بن الحسن رضى الله تعالى عنهم اهـ .

يرث أباه فأى داع لذكر هذه الورثة العلية في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام ، وما يدل على أن الورثة في الآية الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالورثة فيها ورثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفطة لأن المراد بأكل يعقوب حيث إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحو من ألف سنة وهو كما ترى ، وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثاً لجميع بني إسرائيل أحياء وأمواتاً ، وهذا أخش من الأول ، وإن كان المراد بعض الأولاد ، أو أريد من يعقوب غير المتبادر ، وهو ابن اسحق عليهما السلام يقال أى فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوى قرابته ، والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الورثة تفهم من لفظ الولي بلا تكافؤ وليس بالمقام مقام تأكيد ، وأيضاً ليس في الأنظار العالية وهم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بمحضائر القدس الحقايق ميل للمنازع الدنيوى قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولماذا ينتهى إليه ماله ويصل إلى يده مناعه ، ويظهر لقوات ذلك الحزن والخوف ، فإن ذلك يقتضى صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها ، وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية ، وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهر ، وأما إن كان في معصية فلا لأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي لا مؤاخذه على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن بصرفه ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنفى من الراحة واحتمال موت المفجأة •

وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه السلام بالورثة إلا ورثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الجبورة فانه عليه السلام خشى من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد العظيم ، فطلب الولد ليجرى أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رجال النبوة وذلك موجب لنضاضيف الأجر واتصال الثواب ، والرغبة في مثله من شأن ذوى النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية ، فإن قيل : الورثة في ورثة العلم مجاز وفي ورثة المال حقيقة ، وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة ، فما الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب ، وأيضاً لأن سلم كون الورثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال ، وفي أصل الوضع إطلاقه على ورثة العلم والمال والمنصب صحيح ، وهذا الإطلاق هو حقيقة اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوى الحقيقة خصوصاً في استعمال القرآن المجيد ، ومن ذلك قوله تعالى : (ثم أوتينا الكتاب) وأرثوا الكتاب إلى غير ما آية ، ومن الشيعة من أورد هنا بحثاً وهو أن النبي ﷺ إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطهارات حجراتهن ؟ والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لاجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجهة للملك وقد بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها . وأسامة وسلبه اليها ، وكان كل من يده شيء مما بناه له رسول الله ﷺ يتصرف فيه

تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام ، ويدل على ما ذكر ماثبت بإجماع أهل السنة ، والشيعه أن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى ﷺ فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المظهرات مالكات لتلك الحجرة حيث قال سبحانه: (وقرن في بيوتكن) فأضاف البيوت اليهن ولم يقل في بيوت الرسول ، ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المالك بعد وفاة النبي ﷺ صار في حكم توقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدليل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي ﷺ بوجه ، وقد صرح أيضاً أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ، ومحمد بن مسلمة بهضامن متروكة له وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم فدعا مع أنها طلبتها إننا وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعاً وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة ، وأنت بعلي والحسين ، وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق يزعم الشيعة ، ولم تمدن لمصلحة دينية ودنيوية وآمها الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلي في الترجمة العبقريّة والصولة الخيدريّة وأحال فيه .

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص آية الموارث بما سمعه من رسول الله ﷺ وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عليه سواء سمعه غيره أو لم يسمع ، وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعه على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبي ﷺ وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبي ﷺ وسمع منه بلا واسطة ، فخير « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كدأته ، والقضي يخص القطعي اتفاقاً ، ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثه إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت ، ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فذاك بحسب الوراثه لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو غير محل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد عليها ، وكذا أخذ الأزواج المظهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلا ، وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الارث ، ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أثبت بأولئك الاظهار شهوداً ، وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فذلك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة عامة لطلب الشهود ، ولئن سلمنا أن أولئك الاظهار شهدوا فلا نسلم أن الصديق ردّ شهادتهم بل لم يقض بها ، وفرق بين عدم القضاء هنا والرد ، فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لثمة كذب مثلاً ، والأول عبارة عن عدم الإمضاء أعقد بعض الشروط المتعبر بعد العدالة ، وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية ، وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبر هرون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك من قدرهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه - كما في مدارج النبوة . وكتاب الوفاء . وشرح المشكاة للدهلوي - وغيرها ، وفي محاج السالكين ، وغيره من كتب الإمامية المعتمدة ما يؤيد هذا الفصل حيث روي أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فذلك كبر ذلك عنده فأراد استرضاها فأناها فقال : صدقت يا بنت رسول الله ﷺ فيها

ادعيت ولكن رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطى الفقراء . والمساكين . وابن السبيل بعد أن يؤتى منها قوتكم فما أنتم صانعون بها ؟ فقالت : أفعل فيها كما كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال : لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك ، فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك ، فقالت : اللهم اشهد ، ورضيت بذلك ، وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل ، وبقي الكلام في سبب عدم تمكنها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيها ، وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب ، أو تضيق الأمر على المسلمين •

وقد ورد «المؤمن إذا ابتلى بيلتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بشد على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في الجمع أم لم يصب ، وسيحان الموقف للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ الضمير للأولاد مطلقاً والخبر مفيد بلا تأويل ، ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلته ، ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق الأولاد ، والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساءً خلصاً ليس معهن ذكر ، وبهذا يفيد الحمل وإلا لاتحد الاسم والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى : ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ إذا جعل صفة - لنساء - فهو محل الفائدة ، وأوجب ذلك أبو حيان فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة الحمل حيث أنه من بعض الظان كما علمت ، وجوز الزجاج أن تكون كان تامة ، والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن - كان - ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرأ يفسره ما بعده لا اختصاصه بإب نعم ، والتنازع كما قاله الشهاب - والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية ، وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أي (فان كن نساء) زائدات على اثنتين بالغات ما يلحقه .

﴿فَلَنْ نُّنْكَحَهُنَّ مَا تَرَكَ﴾ أي المتوفى منكم وأضر لدلالة الكلام عليه ، ومثله شائع سائق ﴿وَأِنْ كَانَتْ﴾ أي المولودة المفهومة من الكلام ﴿وَاحِدَةً﴾ أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت .

وقرأ نافع . وأهل المدينة (واحدة) بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لها ، ورجحت قراءة النصب بأنها أوفق بما قبل ، وقال ابن تيمية : القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم في قراءة النصب بحسب الظاهر ، فانه إن كان ضمير كان راجعاً إلى الأولاد فسد المعنى فما هو ظاهره ، وإن كان راجعاً إلى المولودة فما قالوه يلزم الإضمار قبل الذكر ، وكلا الأمرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد ، والمحققون لا ينكرون مثل هذا الإضمار كما علمت آنفاً ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي (ما ترك) وترك اكتفاءً بالأول (النصف) مثلث كما في القاموس أحد شقي الشيء ، وقرأ زيد بن ثابت (النصف) بضم النون وهي لغة أهل الحجاز ، وذكر أنها أقبح لأنك تقول : الثالث . والرابع . والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل • وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنها بظاهر الآية فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثر ، وجعل نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة ، وجهور الصحابة . والآئمة . والامامية على خلافه حيث حكموا بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين ، وأن النصف إنما هو للواحدة فقط ، ووجه ذلك - على ما قاله القطب - أنه لما بين أن للذكر مع الأنثى ثلثين إذ للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن

لذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذ ما من صورة مجتمع فيها الاثنان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعين أن تكون صورة الانفراد، وإلى هذا أشار السيد السند في شرح السراجية، وأورد أن الاستدلال دوري لأن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة موقوفة على معرفة حظ الأنثيين لأنه ما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور، وأجيب بأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً فلا دور، ولما في هذا الوجه من التكلف عدل عنه بعض المحققين، وذكر أن حكم البنيتين مفهوم من النص بطريق الدلالة، أو الإشارة، وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقضى الله تعالى في ذلك فتزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: أعط لابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي ففولك»^(١) فدل ذلك على أن انضمام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حكم به بعد نزول الآية، ووجهه أن البنيتين لما استحققتا مع الذكر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحققتا أكثر من ذلك لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد ما كانت معه تأخذ الثلث ولا بد أن يكون نصيهما كما يأخذه الذكر في الجملة وهو الثلثان لأنه يأخذه مع البنت (١) فيكون قوله سبحانه: (فإن كن نساء) الخ يائناً لحظ الواحدة، وما فوق الثلثين بعد ما بين حظهما ولذا فرعه عليه إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على -هم الإناث لم تقع الفاء موقعها، وهذا مما لا غبار عليه، وقيل:

إن حكم البنيتين ثبت بالقياس على البنت مع أختها أو على الأختين.
أما الأول فلأنها لما استحققت البنت الثلث مع الأخ فمع البنت بالطريق الأولى، وأما الثاني فلأنه ذكر حكم الواحدة والثلاث فافوقهما البنت ولم يذكر حكم البنيتين، وذكر في ميراث الأخوات حكم الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر حكم الأخوات الكثيرة فيعلم حكم البنيتين من ميراث الأخوات وحكم الأخوات من ميراث البنات لأنه لما كان نصيب الأختين الثلث كانت البنات أولى بهما، ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين فبالأولى أن لا يزداد نصيب الأخوات على ذلك، وقد ذهب إلى هذا غير واحد من المتأخرين، وجعله العلامة ناصر الدين مؤيداً ولم يجعله دليلاً للاستغناء عنه بما تقدم، ولأنه قيل: إن القياس لا يجري في الفرائض والمقادير، ونظر بعضهم في الأول بأن البنت الواحدة لم تستحق الثلث مع الأخ بل تستحق نصف حظهم كونه ثلثاً على سبيل الاتفاق ولا يخفى ضعفه، وقيل: يمكن أن يقال: ألحق البنات بالجماعة لأن نصف النساء يفوق اثنتين للثنية على عدم التفاوت بين عدد وعدد، والبنات تشارك الجماعة في التعدد، وقد علم عدم تأثير القلة والكثرة، فالظاهر إلحاقهما بالجماعة بجماع التعدد، وعدم اعتبار القلة والكثرة دون الواحدة لعدم الجامع بينهما.
وقيل: إن معنى الآية (فإن كن نساء) اثنتين فافوقهما إلا أنه قد قدم ذكر الفوق على اثنتين كما روى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعه زوجها أو ذو محرم لهما» فإن معناه لا تسافر سفراً ثلاثة أيام فافوقها، وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان، واعترض على ابن عباس

(١) وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الإشارة اه منه.

رضي الله تعالى عنه بأنه لو استفيد من قوله سبحانه (فوق اثنين) أن حال الاثنين ليس حال الجماعة بناءً على مفهوم الصفة فهو معارض بأنه يستفاد من واحدة أن حالهما ليس حال الواحدة لمفهوم العدد، وقد قيل به، وأجيب بالفرق بينهما فإن النساء ظاهر فيما فوقهما فلما أكد به صار محسباً في التخصيص بخلاف (وإن كانت واحدة) وأورد عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير كون الطرف صفة مؤكدة لا خبراً بعد خبر، وأجيب بأن قوله سبحانه: (نساء) ظاهر في كونها (فوق اثنين) فعدم الاكتفاء به والاثنان بخبر بعده يدل دلالة صريحة على أن الحكم مقيد به لا يتجاوز، وأيضاً مما ينصر الخبر أن الدليلين لما تعارضا دار أمر البنين بين الثلثين والنصف، والمتيقن هو النصف، والزائد مشكوك غير ثابت، فمعين المصير إليه، ولا يخفى أن الحديث الصحيح الذي سلف يهدم أمر التمسك بمثل هذه العرى، ولعله لم يبلغه رضي الله تعالى عنه ذلك - كما قيل - فقال ما قاله وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فصار إجماعاً؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث، أو أنه أمعن النظر في الآية ففهم منها ما عليه الجمهور فرجع إلى وفاقهم.

وحكاية النظام عنه رضي الله تعالى عنه في كتاب النكح أنه قال: للبتين نصف وقيراط لأن للواحدة النصف ولما فوق الاثنين الثلثين فينبغي أن يكون للبتين ما بينهما لا لتكاد تصح فافهم (ولا بويه) أي الميت ذكر أو أنثى غير انظم الكريم لعدم اختصاص حكمه بما قبله من الصور بل هو في الحقيقة شروع في إرث الأصول بعد ذكر إرث الفروع، والمراد من الأبوين الأب والأم تغليبا للفظ الأب - ولا يجوز أن يقال في ابن وبنت ابنا للإيهام فإن لم يوهم جاز ذلك كما قاله الزجاج (لكل واحد منهما) بدل من (لا بويه) بتكرير العامل، ووسط بين المبتدا وهو قوله تعالى: (السدس) والخبر، وهو لا بويه - وزعم ابن المنير أن في إعرابه بدلاً نظراً، وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، ويكون أصل الكلام - والسدس - لا بويه لكل واحد منهما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال سبحانه: (فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك) فافتضى اشتراكهن فيه، ومقتضى البذل لو قدر إهدار الأول أفراد كل واحد منها بالسدس وعدم التشريك، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البذل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبذل واحداً، وإما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا الإعراب، وإلا لزم زيادة معنى في البذل، فالوجه أن يقدر مبتداً محذوف كأنه قيل: ولا بويه الثلث ثم لما ذكر نصيبها بحجلاً فصله بقوله: (لكل واحد منهما السدس) وساغ حذف المبتدا للدلالة التفصيل عليه ضرورة إذ يلزم من استحقاق كل واحد منهما السدس استحقاقهما معاً للثلث، ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل، ولذلك أتى بالضمير، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان لذا، وأمتناع أبواك كل واحد منهما يصنعان لذا، بل تقول: يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل (لا بويه) خبر المبتدا بأن البذل هو الذي يكون خبر المبتدا في أمثال ذلك دون المبدل منه كما في المثال، وتعقبه الحلبي بأن هذه المناقشة نظراً لأنه إذا قيل لك: ما محل (لا بويه) من الإعراب؟ تضطر إلى أن تقول: إنه في محل رفع على أنه خبر مقدم.

ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى كل واحد منهما دون (لأبويه) واختير هذا التركيب دون أن يقال: ولكل واحد من أبويه (السدس) لما في الأول من الإجمال، والتفصيل الذي هو أوقع في ذهن درن الثاني، ودون أن يقال: (لأبويه) السدسان للتخصيص على تساوي الأبوين في الأول وعدم التخصيص على ذلك في الثاني لاحتماله التفاضل، وكونه خلاف الظاهر لا يضر لأنه يكفي نكتة للعدول.

وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة (السدس) بالتخفيف وكذلك الثالث. والرابع. والتمن (عما ترك) متعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في الظرف الراجع إلى المبتدأ، والعامل الاستقرار أي كأنما (عما ترك) المتوفى (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ذكر أن أو أنثى واحداً كان أو أكثر، وولد الابن كذلك، ثم إن كان الولد ذكراً كان الباقي له وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسوية، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً (فلذلك مثل حظ الاثنين) وإن كانت بنتاً فلها النصف ولأحد الأبوين السدس، أولها السدسان والباقي يعود للابن وإن كان لكر بطريق العصوبة وتمدد الجهات منزل منزلة تعدد النوات، وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباقي بعد فرض الأم والبنت يرد عليهما، وزعمت الإمامية في صورة أبوين أو أب أو أم وبنت أن الباقي بعد أخذ كل فرضه يرد على البنت، وعلى أحد الأبوين أو عليهما بقدر سهامهم (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) ولا ولد ابن (وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ) فقط وهو مأخوذ من التخصيص الذي يتناول عليه الفحوى (فَلَا مَةَ الثَّلَاثُ) (عما ترك) والباقي للابن وإنما لم يذكر لعدم الحاجة إليه لأنه لما فرض انحصر الوارث في أبويه، وعين نصيب الأم علم أن الباقي للابن وهو ما أجمع عليه المسلمون، وقيل: إنما لم يذكر لأن المقصود تغيير السهم، وفي هذه الصورة لم يتغير لإسهم الأم وسهم الأب بحاله، وإنما يأخذ الباقي بعد سهمه وسهم الأم بالعصوبة فليس المقام مقام حصّة الأب - وفيه تأمل - لأن الظاهر أن أخذ الأب الباقي بعد فرض الأم بطريق العصوبة وبه صرح الفرضيون، وتخصيص جانب الأم بالذكر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس أيضاً لذلك، ولما أن حظها أخصر واستحقاقه أتم وأوفر هذا إذا لم يكن معها أحد الزوجين أما إذا كان معها ذلك وتسمى المسألتان بالغراوين وبالفرعيتين وبالعمريتين، فلا ممة ثلث ما بقي بعد فرض أحدهما عند جمهور الصحابة والفقهاء لاثالث الكل خلافاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ثم ذكر أن لها مع عدمه الثلث بقوله عز وجل: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِمُ الثَّلَاثُ) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً. ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين، وإلى ذلك ذهب الإمامية وكان أبو بكر الأصم يقول: بأن لهما مع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل، ونسب إلى ابن سيرين لأنه لو جعل لها مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبها على نصيب الأب لأن المسألة حينئذ من ستة لاجتماع النصف والثلث فلزوج ثلاثة وللأم اثنتان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد، وفي ذلك تفضيل الأثني على الذكر، وإذا جعل لها ثلث ما بقي من فرض الزوج كان لها واحد وللأم اثنتان ولو جعل لهما مع الزوج ثلث الأصل لم يازم ذلك التفضيل لأن المسألة من اثني عشر لاجتماع الثلث والرابع، فإذا أخذت الأم أربعة بقي للأب خمسة فلا تفضيل لها عليه، ورجع مذهب الجمهور على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلوه عن الإفضاء.

إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفردهما عن أحد الزوجين ، وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع ، وهذا القضاء ظاهر في المسألة الأولى ، وبذلك علل زيد بن ثابت حكمه فيها بخلاف لابن عباس ، فقد أخرج عبد الرزاق ، والبيهقي عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي . وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس أني كتاب الله تعالى تجدهما ؟ قال : لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب ، ولا يخفى أن هذا لا ينتهض مرجعاً لمذهب الجمهور على مذهب الأصم ، ومن هنا قال السيد السند . وغيره في ضرورة مذهبه عادلين عن المملك الذي ساكناه : إن معنى قوله تعالى : (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلائمه الثلث) هو أن لها ثلث ما ورثته سواء كان جميع المال أو بعضه ، وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان فان لم يكن له ولد فلائمه الثلث لما قال تعالى في حق البنات : (وإن كانت واحدة فلها النصف) بعد قوله سبحانه : (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك) فيلزم أن يكون قوله تعالى : (وورثه أبواه) خالياً عن الفائدة ، فان قيل : نحمله على أن الورثة لهما فقط قلنا : ليس في العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما وإن سلم فلا دلالة في الآية حيث تدل على صورة النزاع لا نقيضاً ولا إثباتاً ، فيرجع فيهما إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنات في الفروع لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد وكل منهما يتصل بالميت بلا واسطة فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاً كما في حق الابن والبنات وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب كما يقتضيه القياس فلا مجال لما ذهب إليه الأصم أيضاً على هذا ، ولته سمع ذلك فليتهم .

وقد اختلفوا أيضاً في حظ الأم فيما إذا كان مكان الأب جد وباقي المسألة على حالها ، فذهب ابن عباس وإحدى الروايتين عن الصديق ، وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج وحده إن للأم ثلث جميع المال ، وقول أبي يوسف - وهو الرواية الأخرى - عن الصديق رضي الله تعالى عنه : إن لها ثلث الباقي كما مع الأب فعلى هذه الرواية جعل الجدة كالأب فيعصب الأم كما يعصب الأب ، والوجه على الرواية الأولى على ما ذكره الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى : (فلائمه الثلث) في حق الأب ، وأول بما مر ثلث يلزم تفضيلها عليه مع تساويهما في القرب في الرتبة ، وأيد التأويل بقول أكثر الصحابة ، وأما في حق الجد فأجرى على ظاهره لعدم التساوي في القرب وقوة الاختلاف فيما بين الصحابة ولا استعالة في تفضيل الأنثى على الذكر مع التفاوت في الدرجة كما إذا ترك امرأة وأختاً لأم وأب وأختاً للأب ، فان للراة الربع ، وللأخت النصف وللأخت لأب الباقي ، فقد فضلت ههنا الأنثى لزيادة قربها على الذكر ، وأيضاً للأم حقيقة الولاد كما للأب فيعصبها والجدة له حكم الولاد لاحتياقه فلا يعصبها إذ لا تعصيب مع الاختلاف في السبب بل مع الاتفاق فيه (فان كان له إخوة فلائمه السدس) الجمهور على أن المراد بالإخوة عدد عزله أخوة من غير اعتبار التثنية

سواء كانوا من الإخوة أو الأخوات ، وسواء كانوا من جهة الأبوين ، أو من جهة أحدهما . وخالف ابن عباس في ذلك فانه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معها الثلث عنده بناءً على أن الإخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى ، وهنا حاج عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فقد أخرج ابن جرير . والحاكم . والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الآخرين

لا يردان الام عن الثلث وتلا الآية . ثم قال : والاخوان ليسا بلسان قومك أخوة فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الامصار وتوارث به الناس ، وقال الجمهور : إن حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعة ، ألا يرى أن البنتين كالبنت ، والاختين كالاخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحجب ، وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهما ، وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بانقضاء الاخوة عليه بل قال : جمع إن صيغة الجمع حقيقة في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب ، فقد أخرج الحاكم . واليهيقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الام بالاخوين فقالوا له : يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول : (فإن كان له أخوة) وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمى الاخوين أخوة ، وهذا يعارض الخبر السابق عن ابن عباس فإنه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على اثنين في لغة العرب ، وعثمان رضي الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه احتج بأن إطلاق الاخوة على الاعم كان إجماعاً .

ومن هنا اختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة ، وصرح بعض الاصوليين أنها في الاثنين في الموارث والوصايا ملحقة بالحقيقة ، والنسبة على خلاف ذلك . وخالف ابن عباس أيضا في توريث الام السدس مع الاناث الخالص لان الاخوة جمع أخ فلا يشمل الاخت إلا بطريق التغليب ، والخلص لا ذكور معهم يغليون . وهو كلام متين إلا أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الاخوة في الآية الاجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس وخرق الاجماع إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده ، وذهب الزيدية . والامامية إلى أن الاخوة لام لا يحجبونها بخلاف غيرهم فإن الحجب ههنا بمعنى معقول كما يشير اليه كلام قتادة ، وهو أنه إن كان هناك أخوة لاب وأم أولاد فقد كثر عيال الاب فيحتاج إلى زيادة مال للاتفاق ، وهذا المعنى لا يوجد فيها إذا كان الاخوة لام إذ ليس نفقتهم على الاب ، والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لان الاسم حقيقة في الأصناف الثلاثة ، وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت بالنص ، ألا يرى أنهم يحجبون الام بعدموت الاب ولا نفقة عليه بعد موته ويحجبونها كباراً أيضا وليست عليه نفقتهم ، ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأى أن الاخوة يحجبون الام حجب نقصان ، وإن كانوا محجوبين بالاب حجب حرمان . ويعود السدس الذي حجبوا عنه للاب . وهو مذهب جمهور الصحابة أيضاً . ويروى عن ابن عباس أنه للاخوة لانهم إنما حجبوا عنه لباخطوه فان غير الوارث لا يحجب كما إذا كانت الاخوة كفاراً أو أرقاء ، وقد يستدل عليه بما رواه طاوس مرسلاً أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الاخوة السدس مع الابوين .

وللجمهور - كما قال الشريف - إن صدر الكلام يدل على أن لأمه الثلث والباقي للاب فكذا الحال في آخره كأنه قيل : فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلا أمه السدس ولأبيه الباقي ، ثم إن شرط الحجب أن يكون وارثاً في حق من يحجب ، والأخ المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر ، فالأخوة يحجبونها وهم يحجبون بالاب ، ألا يرى أنهم لا يرثون مع الاب شيئاً عند عدم الأم لانهم ثلاثة فلا ميراث لهم مع الوالد ، وليس حالاً الاخوة مع الام بأقوى من حالهم مع عدمها ، وقد روى عن طاوس أنه قال : لقيت ابن رجل من الأخوة الذين أعطاهم رسول الله ﷺ السدس مع الابوين وسأته عن ذلك فقال : كان ذلك وصية وحيث نذر الحديث دليلاً للجمهور إذ لا وصية لو ارث ، والظاهر أنه لاصحة لهذه الرواية عن ابن عباس لانه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه في حجب الجد للأخوة فكيف يقول يارثهم مع الاب كذا في شرح الامام السرخسي ، وفي الدر المنثور أن ابن جرير . وعبد الرزاق .

والبيهقي عنه ، وقرأ حمزة والسكسائي (فلا إله) بكسر الهمزة اتباعاً لكسرة اللام ، وقيل : إنه اتباع لكسرة الميم ، وضعف بأن فيه اتباع حركة أصلية لحركة عارضة وهي الاعرابية ، وقيل : إنه لغة في الآم ، وأنكرها الشهاب ، وفي القاموس الآم - وقد تكسر - الوالدة ، ويقال : أمة وأمة وتجمع على أمات وأمهاة ، وهذه لمن يعقل ، وأمات لما لا يعقل ، وحكى ذلك في الصحاح عن بعضهم ﴿ من بعد وصية ﴾ متعاقب - يوصيكم - والكلام على حذف مضاف بناءً على أن المراد من الوصية المال الموصى به ، والمعنى إن هذه الانصباة للورثة من بعد إخراج وصية - وجوز أن يكون حالاً من السدس ، والتقدير مستحقاً من بعد ذلك والعمل فيه الجار والمجرور الواقع خبراً لاعتقاده ، ويقدر لما قبله مثله كالنزع ، وقيل : إنه متعلق بكون عام محذوف أى استقر ذلك لهؤلاء (من بعد وصية) ﴿ يوصي بها ﴾ الميت .

وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم (يوصي) مبنياً للمفعول مخففاً ، وقرأ (يوصي) مبنياً للفاعل شديداً ، والجملة صفة (وصية) وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والتدب إليها ، وقيل : التعميم لأن الوصية لا تكون إلا موصى بها ﴿ أو دين ﴾ عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف السابق فلا يتوقف إخراج الدين على الإصاء به بل هو مطلق يتناول ما ثبت بالبيضة والإقرار في الصحة ، وإيثار (أو) على الواو للإيذان بتساويهما في الوجوب وتقديمهما على القسمة مجموعين أو مفردين ، وتقديم الوصية على الدين ذكرًا مع أن الدين مقدم عليها حكماً كما قضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه على كرم الله تعالى وجهه ، وأخرجه عنه جماعة لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث أنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم ولأن الجميع مندوب إليها حيث لا عارض بخلاف الدين في المشهور مع ندرته أو ندرته تأخيرها إلى الموت ، وقال ابن المنير : إن الآية لم يخالف فيها لترتيب الواقع شرعاً لأن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية ، ثم انقسام ذوى الميراث ، فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخرأ نلو إخراج الوصية والوصية تلوا الدين فوافق قولنا قسمة الموارث بعد الوصية ، والدين صورة الواقع شرعاً ، ولو سقط ذكر (بعد) وكان الكلام أخرجوا الميراث والوصية والدين لأمكن ورود السؤال المذكور وهو من الحسن بمكان ﴿ وأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ الخطاب للورثة ، و (أباؤكم) مبتدأ ، و (وأبناؤكم) معطوف عليه ، و (لا تدرون) مع ما في خبره خبر له ، و (أبناؤكم) استفهامية مبتدأ ، و (أقرب) خبره ، والفعل معطوف عنها فهي سادة مستد المفعولين ، وإما موصولة ، و (أقرب) خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبنى على الضم لإضافته ، وحذف صدر صلتها ، والمفعول الثاني محذوف ، و (نفعا) نصب على التمييز ، وهو منقول من الفاعلية ، والجملة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية •

والآباء والأبناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع ، فيشمل البنات والأمهات والأجداد والجندات ، أى أصولكم وفروعكم الذين يموتون قبلكم لا تعلمون من أنفع لكم منهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته ، أم من لم يوص فوفر عليكم عرض الدنيا ، وليس المراد - كما قال شيخ الإسلام - بنى الدراية عنهم بيان اشتباه الأمر عليهم ، وكون أنفعية كل من الأول والثاني في حيز الاحتمال عندهم من غير رجحان لأحدهما على الآخر فإن ذلك بمنزلة من إفادة التأكد المذكور ، والترغيب في تنفيذ الوصية بل تحقيق

أنفعية الأول في ضمن التعريض بأن لهم انتقاداً بأنفعية الثاني مبنياً على عدم الدراية ، وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية النفع تذكيراً لمناط زعمهم وتعييناً لمشأ خطئهم ومبالغة في الترغيب المذكور بتصوير الصواب لأجل بصورة العاجل لما أن الطبايع مجبولة على حب الخير الحاضر كأنه قيل : لاتدرون أيهم أنفع لكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب المثال بأنفعية الثاني مع أن الأمر بخلافه فإن ما يترتب على الأول الثواب الدائم في الآخرة ، وما يترتب على الثاني العرض الفاني في الحياة الدنيا ، والأول لبقائه هو الأقرب الأدنى ، والثاني لفنائه هو الأبعد الأقصى ، واختار كثير من المحققين كون الجملة اعتراضاً مؤكداً لأمر القسمة ، وجعل الخطاب للمورثين ، وتوجيه ذلك أنه تعالى بين أنصاء الأولاد والأبوين فيما قبل ، وكانت الأنصاء مختلفة ، والمقول لانتدب إلى كمية ذلك . فربما يخطر للأنسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الأقرباء ولا يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل ، وأشار إلى قصور أذهانهم فكأنه قال : إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم فلا تعلمون من أنفع لكم من يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وأجلكم فاتركوا تقدير الموارد بالمقادير التي تستحسنونها بمقولكم ولا تعتمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه ، وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه فانه العالم بمقتضيات الأمور وعواقبها ، ووجه الحكمة فيما قدره وديره وهو العلم الحكيم ، والنفع على هذا أعم من الديوى والاخرى وانتفاع بعضهم ببعض في الدنيا يكون بالاتفاق عليه والترية له والذب عنه مثلاً ، وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعه ، فقد أخرج الطبراني . وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبيه وزوجته وولده فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول : يارب قد عملت لى ولهم فيؤمر بالمحاقم به ، وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله تعالى ، وخص مجاهد النفع بالديوى وخصه بعضهم بالآخرى •

وذكر أن المعنى لاتدرون أى الآباء من الوالدين والوالدات وأى الابناء من البنين والبنات أقرب لكم نفعاً لترفعوا اليهم في الدرجة في الآخرة ، وإذا لم تدروا فادفعوا ما فرض الله تعالى وقسم ولا تقولوا بلماذا أخر الأب عن الابن ولاى شئ سار الجميع دون الام والبنات ، واعتراض بأن ذلك غير معطى بالنفع حتى يتم ما ذكر وأنه يدل على أن من قدم في الورثة ، أو ضعف نصيبه أنفع ولا كذلك ، والجواب بأنه أريد أن المنافع لما كانت محجوبة عن درايتكم فاعتقدوا فيه نفعاً لاتصل اليه عقولكم بعيد لعدم فهمه من السياق ، ويرد نحو هذا على ما اختار الكثير ، وربما يقال : المعنى أنكم لاتدرون أى الأصول والفروع أقرب لكم نفعاً فضلاً عن النفع فكيف تحكمون بالقسمة حسب المنفعة وهي محجوبة عن درايتكم بالمره ، والكلام مسوق لرد ما كان في الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا - كما قال السدى - لا يورثون الجوارى ولا الضعفاء من الثقبان ولا يرث الرجل من ولده إلا من أطلق القتال ، وعن ابن عباس أنهم كانوا يعطون الميراث الأكبر فالأكبر ، وهذا مشعر بأن مدار الإرث عندهم الانفعيه مع العلاقة النفسية فرد الله تعالى عليهم بأن الانفعيه لاتدرونها فكيف تعتبرونها والعرض من ذلك الإلزام لا يبان أن الانفعيه معتبرة في نفس الامر إلا أنهم لا يدرونها ، ولعله على هذا لا يرد ما تقدم من الاعتراض فتدبر ، وقيل : إن المراد من الآية إنكم لاتدرون أى الوارثين والمورثين أسرع موتاً فيرثه صاحبه فلا تمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه ، ونسب إلى أبي مسلم ، ولا يخفى مزيد بعده (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ)

مصدر مؤكّد لنفسه على حدّ هذا البنى حقاً لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره فيكون فعله الناصب له محذوفاً وجوباً أي فرض ذلك فريضة من الله . وقيل : بأنه ليس بتصدر بل هو اسم مفعول وقع حالاً ، والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى ، وقيل : بل هو مصدر إلا أنه مؤكّد لفعله وهو بوصيكم السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم ، وأورد عليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو مفعوله أو تعلقاً به يجب حذف فعله كما صرح به الرضوي إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لا بد لهذا من دليل ولم نطلع عليه : (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً) أي بالمصالح والرتب (حِكْمًا ١١) في كل ما قضى وقدر فتدخل فيه أحكام الموارث دخولاً أولاً . وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للثلاثكة : (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) والخبر عن الله تعالى بمنزلة هذه الألفاظ كما قال الخليل . كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزّه عن الدخول تحت الزمان ، وقال سيوطي : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً تعجبوا فقبل لهم : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ كَذَلِكَ أَيْ لَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَوْلِ بِزِيَادَةِ كَانَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ .

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) إِنْ دَخَلْتُمْ بَيْنَ أَوْلَادٍ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) كَيْ ذَكَرْنَا كَانَ أَوْ أَنْتِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا مِنْكُمْ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ : (لَهُنَّ) وَنَهَى بِقُلِّ لَكُمْ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ الزَّوْجَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ صُلْبِ بَنِيهَا أَوْ بَنَى بِهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ التَّفْصِيلِ ، وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَحْتَجِبُ وَالْفَاءُ اتِّرْتِيبٌ مَبْعُودٌ عَلَى مَاقِلِهَا فَإِنْ ذَكَرَ تَقْدِيرَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَبَيَّانَ حِكْمِهِ مُسْتَشْعِرٌ لِقُدْرَةِ وَجُودِهِ وَبَيَّانَ حِكْمِهِ (فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ) مِنَ الْمَالِ وَالْبَاقِي فِي الصُّورَتَيْنِ لِبَقِيَةِ الْوَرِثَةِ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ أَوْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ آخَرُ (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يَوْصِيَنَّهَا أَوْ ذَيْنَ) مُتَعَالٍ بِكَانَا الصُّورَتَيْنِ لَا يَمَّا يَلِيهِ وَحْدَهُ ، وَالْإِكْلَامُ عَلَى فَائِدَةِ الْوَصْفِ وَكَذَا عَلَى تَقْدِيمِ الْوَصِيَّةِ ذَكَرْنَا قَدْ مَرَّ أَنَّهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ (وَهُنَّ) أَيْ الْأَزْوَاجُ تَعْدُنَ أَوْ لَا (الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَتَقَدِّمِ .

(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْنَ) مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يَوْصِيَنَّهَا أَوْ ذَيْنَ (فَوْضٌ لِلرَّجُلِ بِحَقِّ الزَّوْجِ (١) ضَعِيفٌ مَافَرْضٌ لِلْمَرْأَةِ كَمَا فِي النَّسَبِ لِمُزِيَّةِ عَالِيهَا وَلِذَا اخْتَصَّ بِتَشْرِيفِ الْخُطَابِ ، وَتَقْدِيمِ ذِكْرِ حُكْمِ مِيرَاثِهِ وَهَكَذَا قِيَاسُ كُلِّ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ اشْتَرَاكَ فِي الْجِهَةِ وَالْقَرَبِ ، وَلَا يَسْتَنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْأَوْلَادُ الْأُمُّ وَالْمَعْتَقُ وَالْمُعْتَقَةُ لِاسْتَوَاءِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْهُمْ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ) الْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَيِّتُ وَهُوَ اسْمُ كَانَ (يُورِثُ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ وَرَثَةِ الثَّلَاثِي خَبَرُ كَانَ ، وَالْمُرَادُ يُوْرِثُ مِنْهُ فَإِنْ وَرِثَ تَعْدَى بَيْنَ وَكَثِيرًا مَا تَحْذَفُ (كَلَالَةً) هِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السِّكَالِ وَهُوَ الْأَعْيَاءُ قَالَ الْأَعَشَى :

فَأَلَيْتَ لَا أَرْتِي لَهَا مِنْ (كَلَالَةٍ) وَلَا مِنْ حَنِي حَتَّى أَلَاقِي مُحَمَّدًا

ثُمَّ اسْتَعِيرَتْ وَاسْتَعْمِلَتْ اسْتِمَالُ الْحَقَائِقِ لِلْقَرَابَةِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ لضعفها بالنسبة إلى قرابتهما ، وَتَطْلُقُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْلَفْ وَالِدًا وَلَا وَلَدًا ، وَعَلَى مَنْ لَيْسَ بِالْوَلَدِ وَلَا وَلَدًا مِنَ الْمُخَالِفِينَ بِمَعْنَى ذِي كَلَالَةٍ كَمَا تَطْلُقُ الْقَرَابَةُ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَةِ

وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة - كالهجاء - للاحق قال الشاعر :

(هجاءة) منتخب القواد كأنه نعمة في واد

وتستعمل في المال الموروث مالم يس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع وهي في جميع ذلك لا تنفي ولا تجمع ، واختار كثير كون أصلها من تكاليف النسب إذ أحاط به ، ومن ذلك الإكليل لا يحاطه بالرأس ، والكل لا يحاطه بالعدد ، وقال الحسين بن علي المغربي : أصل الكلالة عندى مازكة الإنسان وراء ظهره أخذاً من التكليل وهو الظهور والقفا ، ونصبها (١) على أنها مفعول له أي يورث منه لأجل القرابة المذكورة ، أو على أنها حال من ضمير يورث أي حال كونه ذا كلالة ، واختاره الزجاج ، أو على أنها خبر لسكان ؛ و (يورث) صفة لرجل أي (إن كان) رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد ، وذكر أبو البقاء احتمال كون (كان) تامة ؛ و (رجل) فاعلها ، و (يورث) صفة له ، و (كلالة) حال من الضمير في يورث ، واحتمال نصبها على هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضاً ظاهر ، وجوز فيها الرفع على أنها صفة ، أو بدل من الضمير إلا أنه لم يعرف أحداً قرأ به فلا يجوز القراءة به أصلاً ، وجعل نصبها على الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورثه وقرئ (يورث) ، و (يورث) بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل ، فانتصاب (كلالة) إما على أنها حال من ضمير الفعل والمفعول محذوف أي (يورث) وارثه حال كونه ذا (كلالة) ، وإما على أنها مفعول به أي (يورث) ذا كلالة ، وإما على أنها مفعول له أي يورث لأجل الكلالة كذا قالوا ، ثم إن الذي عليه أهل الكوفة وجعاً من الصحابة ، والتابعين هو أن الكلالة هنا بالمعنى الثالث ، وروى عن آخرين - منهم ابن جبير وصح به خبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - أنها بالمعنى الثاني ، ولم تر نسبة القولين الآخرين لأحد من السلف ، والاول منهما غير بعيد ، والثاني سائغ إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى (أو امرأة) عطف على رجل مقيد بما قيد به ، وكثيراً ما يستغنى بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف ، ولعل فصل ذكرها عن ذكره للابذان بشرفه وأصانته في الأحكام ، وقيل : لأن سبب النزول كان بيان حكمه بناءً على ما روى عن جابر أنه قال : أنما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مريض فقات : كيف الميراث وإنما يرثي كلالة ؟ فنزلت آية الفرائض لذلك (وله) أي الرجل ، وتوحيد الضمير لوجوبه فيما وقع بعد ، أوحى أن ما ورد على خلاف ذلك مؤول عند الجمهور كقولهم تعالى : (إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) وأتى به مذكراً للخيارين أن يراعى المعطوف أو المعطوف عليه في مثل ذلك ، وقد روى هنا المذكر لتقدمه ذكراً وشرافه ، ويجوز أن يكون الضمير لواحد منهما ، والتذكير للتغليب ، وجوز أن يكون راجعاً للميت ، أو الموروث ولتقدم ما يدل عليه ، وأبعد من جوز أن يكون عائداً للرجل ، وضمير المرأة محذوف ، والمراد وله أولها (أخ أو أخت) أي من الأم فقط - وعلى ذلك عامة المفسرين - حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه .

وأخرج غير واحد عن سعيد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم ، وعن أبي من الأم ، وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند إليها بناءً على أن الشاذ من القراءات إذا صح سندُه كان كبحر الواحد في وجوب العمل به خلافاً لبعضهم ، ويرشد إلى هذا القيد أيضاً أن أحكام بني الأعيان والعلات هي التي تأتي في آخر السورة الكريمة ، وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من الأخ والأخت ، وللاكثر

(١) وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملائسين . وعلى التخييل إن أريد المصدر اه منه .

وهو السدس ، والثالث هو فرض الأم ، فالتناسب أن يكون ذلك لأولاد الأم ، ويقال لهم إخوة أخياف ،
 وبتر الأخياف ، والاضافة يائية ، والجملة في محل النصب على أنها حال من ضمير يورث . أو من رجل على
 تقدير كون يورث صفة له ومساقتها لتصوير المسألة ، وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور ، وإن كان
 مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا يضر عند من لم يقل بالمفهوم جريانه في صورة الأم ، أو الجدة
 مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة ، وكذا لا يضر عند القائل به أيضا للاجماع على ذلك (فلكل واحد منهما)
 أي الأخت والأخ (السدس) مما ترك من غير تفضيل للذكر على الأنثى ، ولعله إنما عدل عن - فله السدس -
 إلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ ، وترك حكم الأخت لأنه يعلم منه أن لها نصف الأخ بحكم الأنوثة
 والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة (فَإِنْ كَانُوا) أي الإخوة
 والإخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب (أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) أي المذكور بواحد ، أو بما
 فوقه والتعبير باسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائداً عليه ،
 وبعض المحققين التزم التأويل هنا أيضاً إذ لا مفاضلة بعد انكشاف حال المشار اليه ، ولعل التعبير باسم الإشارة
 حينئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية ، والفاء لما مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستبعد لذكر احتمال العدة
 (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ) يقتسمونه فيما بينهم بالسوية ، وهذا مما لا خلاف فيه لأحد من الأمة ، والباقي
 لباقي الورثة من أصحاب الفروض والنسب ، وفيه خلاف الشيعة ، هذا ومن الناس من جوز أن يكون (يورث)
 في القراءة المشهورة مبنياً للمفعول من أورث على أن المراد به الوارث ، والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لأجل
 الكلالة ، أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولد ، ولذلك الوارث أخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث ، أو أخيه
 أو أخته السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الاثنين ، أن كانوا ثلاثة ، أو أكثر فهم شركاء في الثلث الموزع
 للاتنين لا يزداد عليه شيء ، ولا يخفى أن الكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة أفراد الوارث عن الأخ والأخت
 ومقتضى أن يكون المعبر في استحقاق الورثة للفرض المذكور إخوة بعضهم لبعض من جهة الأم فقط ، وخارج
 على مخرج لا عهد به ، وفيه أيضاً ما فيه ، وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الاسلام قدس سره بما لا مزيد عليه •
 (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مَضَارٍّ) أي من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه ، ولا يوصى بأكثر
 من الثلث قاله ابن جبير فالدين هنا مفيد كالوصية وفي (يوصي) قراءة ثان سبعتان في البناء للمفعول ، والبناء للماعل ، (وغير)
 على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبنى للفاعل مضمحل يدل عليه المذكور ، وما حذف من المعطوف اعتياداً عليه ،
 ونظير مقوله تعالى : (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) على قراءة (يسبح) بالبناء للمفعول ، وقول الشاعر :
 (ليك) يزيد ضارحاً لخصومة ويختبط بما تطيح الطوائح
 وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمخدوف كغناء به ، ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال وذمها
 بأجنبي كما لا يخفى ، أي يوصى بما ذكر من الوصية والدين حال كونه (غير مضار) ، ولا يجوز أن يكون حالاً
 من الماعل المخدوف في المجهول لأنه ترك بحيث لا يلتفت إليه فلا يصح مجيء الحال منه ، وجوز فيه أن يكون
 صفة مصدر أي إيصال (غير مضار) ، واختار بعضهم جعله حالاً من (وصية أو دين) أي من بعد أداء وصية
 أو دين (غير مضار) ذلك الواحد ، وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء ، وجوز هذا البعض أن يكون المعنى

على ما تقدم غير مضر نفسه بأن يكون مرتكباً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو صحيح في نفسه إلا أن المتبادر الأول وعابه مجاهد ، وغيره . ويحتمل - كما قال جمع - أن يكون المعنى غير مقصد الإضرار بل القرية ، وذكر عصام الملة أن المفهوم من الآية أن الإيصال والإقرار بالدين المقصد الإضرار لا يستحق التنفيذ وهو كذلك إلا أن إثبات المقصد مشكل إلا أن يعلم ذلك بإقراره . والظاهر أن قصد الإضرار لا القرية بالوصية بالثلث فادونه لا يمنع من التنفيذ ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم ، نعم ذلك محرم بلا شبهة وليس كل محرم غير منفذ فإن نحو العتق والوقف للربا والسمة محرم بالاجماع مع أنه نافذ ، ومن ادعى تخصيص ذلك بالوصية فعليه البيان وإقامة البرهان .

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإضرار بالوصية من الكبائر ، وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى خاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة . ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ . مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية . والتنوين للتفخيم ، و (من) متعلقة بمحذوف وقع صفة للنكرة مؤكداً لفخامتها ، ونظير ذلك (فريضة من الله) ولعل السر في تخصيص كل منهما بمحله ما قاله الإمام من أن لفظ الفرض أقوى وأكثر من لفظ الوصية ، فنظم شرح ميراث الأولاد بذكر الفرضية ، ونظم شرح ميراث الكلالاة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال رعاية الأولاد أولى ، وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة على الرغبة وطلب سرعة الحصول ، فنظم شرح ميراث الكلالاة بها لأنها لبعدها ربما لا يعنى بشأنها فحرص على الاعتناء بها بذكر الوصية ولا كذلك ما تقدم . أو منصوب بمضار على أنه مفعول به له إما بتقدير أي أهل وصية الله تعالى ، أو على المبالغة لأن المضارة ليست للوصية بل لأهلها فهو على حذف يأسارق الليلة أهل الدار ومضارتها الإخلال بحقوقهم ونقصها بما ذكر من الوصية بما زاد على الثلث ، أو به مثلاً لقصد الإضرار دون القرية والإقرار بالدين كإذابة والمراد من الأهل الورثة المذكورة هنا ووقع في بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى بالأولاد ، ولعل المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن الكل بأشهر أفرادها كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأهله وإلا فهو غير ملائم وإنما نصب مضار المفعول به لأنه اسم فاعل معتمد على ذي الحال ، أو منى معنى فيعمل في المفعول الصريح ، ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن (غير مضار وصية) بالاضافة ، وذكر أبو البقاء في هذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير (غير مضار) أهل (وصية) محذوف المضاف ، والثاني أن التقدير (غير مضار) وقت (وصية) محذوف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان ، ويقرب من ذلك قولهم : هو فارس حرب أي فارس في الحرب ، وتقول : هو فارس زمانه أي في زمانه ، والجمهور لا يثبتون الإضافة بمعنى في ، ووقع في الدر المنصور احتمال أنه منصوب على الخروج ولم يبين المراد من ذلك ، ووقع في همع المواع في المفعول به : إن الكوفيين يجعلونه منصوباً على الخروج ولم يبينه أيضاً ، قال الشهاب : فكأن مرادهم أنه خارج عن طرف الإسناد ، فهو كفؤ لهم : فضله فليظفر ﴿ وَأَنَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالمضار وغيره ، وقيل : بما دبره بخلفه من القرائض ﴿ حَلِيمٌ ١٢ ﴾ لا بما جل بالعقوبة فلا يفترن المضار بالإمهال أو لا يفترن من مخالفه فيما بينه من القرائض

بذلك ، والإضرار في مقام الاظهار لادخال الروعة وترية المهابة ، ثم اعلم أن الله سبحانه أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات ، وذلك أن التوارث إما أن يتصل بالميت بنفسه من غير واسطة ، أو يتصل به بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسيب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية ، فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسب ، وذلك هو قرابة الولادة ، ويدخل فيها الأولاد ، والوالدان ، وثانيها الاتصال الحاصل ابتداءً من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي والثاني عرضي ؛ والثاني أشرف من الرضى ، وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة ، وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوده : أحدها أن الأولاد والوالدين والأزواج أصكث وأثر ، جات لا يعرض لهم السقوط بالكلية ، وأما الكلالة فقد يعرض لها السقوط بالكلية ، وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة ، والكلالة ينتسب إلى الميت بواسطة ، والثالث ابتداءً أشرف من الثابت بواسطة ، وثالثها أن مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أصكث وأتم من مخالطته بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم ، فلهذه الأسباب وأشبهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات - كما قاله الامام - ﴿ تِلْكَ ﴾ أي الاحكام المذكورة في شئون البنات والمواريث وغيرها واقصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الموارث ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي شرائعه وأوصائيه أو تفصيلاته أو شروطه ، وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث أن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها ﴿ وَمَنْ يُطْعِمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما أمر به من الاحكام أو فيما فرض من الفرائض ، والاضهار في مقام الاظهار

لأمرت الاشارة اليه ﴿ يَدْخُلُهُ جَنَّت ﴾ نصب على الظرفية عند الجمهور ، وتعني المفعولية عند الأخفش ، ﴿ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ أي من تحت أشجارها وأبنيتها ، وقد مر الكلام في ذلك ﴿ الْأَنْهَارُ كُنَّ أَيْ مَوَاهِدُهَا ﴾ ﴿ خُلْدَيْنِ فِيهَا ﴾ حال مقدرة من مفعول (يدخله) لأن الخلود بعد الدخول فهو نظير قولك : مررت برجل معه صقر يصيده غداً ، وصيغة الجمع مراعاة معنى (من) كما أن أفراد الضمير مراعاة لفظها ﴿ وَذَلِكَ ﴾ أي دخول الجنات على الوجه المذكور ﴿ الْقَوْزُ ﴾ أي الفلاح والظفر بالخير ﴿ الْعَظِيمُ ١٣ ﴾ في نفسه أو بالاضافة إلى حيازة التركة على ما قيل ؛ والجملة اعترض ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما أمر به من الاحكام أو فيما فرض من الفرائض ، وقال ابن جريج : من لا يؤمن بما فصل سبحانه من الموارث ، وحكى مثله عن ابن جبير

﴿ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ التي جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومن جملتها ما نص لنا قبل ، أو يتعد حدوده في القسمة المذكورة استحقاقاً كما حكى عن الديلمي ﴿ يَدْخُلُهُ ﴾ قرأ نافع ، وابن عامر بالثون في الموضعين ﴿ نَارًا ﴾ أي عظيمة هائلة ﴿ خُلْدًا فِيهَا ﴾ حال كما سبق ، وأفراد هنا وجمع هناك لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة ، وإذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه ، وأهل المماص لا يشفعون فلا يدخلهم غيرهم فيقعون فرادى ، أو ثلاثاً بأن الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للناس ، والخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة ، وجوز الزجاج والتبريزي كون (خالدين) هناك و (خالداً) هنا صفتين لجنات (م ٣٠ - ج ٤ - تفسير روح المعاني)

أونار . واعترض بأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير لانهما جريا على غير من هما له ، وتعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين . ومذهب الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذ لا لبس **(وله عذاب)** أي عظيم لا يكتنه **(مُهينٌ ١٤)** أي مذل له والجملة حالية ، والمراد جمع أمرين للعصاة المعتدين عذاب جسماني وعذاب روحاني ، فسأل الله تعالى العافية ، واستدل بالآية من زعم أن المؤمن العاصي مخلد في النار ، والجواب أنها لا تصدق عليه إما لأنها في الكافر على ما سمعت عن الكلبي . وابن جبير . وابن جريج وإما لأن المراد من حدود الله تعالى جميع حدوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصي واقف عند حد التوحيد ، وإما لأن ذلك مشروط بعدم المغفوك أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم ، وفي ختم آيات المواريث بهذه الآية إشارة إلى عظم أمر الميراث وأزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه ، وقد أخرج ابن ماجه عن أنس عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة » .

وأخرج أبو منصور عن سليمان بن موسى ، والبيهقي عن أبي هريرة نحو ذلك ، وأخرج الحليم عن ابن مسعود أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرج بغنيمة عدو ، وكان عدم القسمة إما للأنهون في الدين وعدم المبالاة وكثرة الظلم بين الناس ، وإما لفش الجهل وعدم من يعرف الفرائض ، فقد ورد عن أبي هريرة مرفوعا إن علم الفرائض أول ما ينزع من الأمة ، وأخرج البيهقي . والحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « تعلموا الفرائض وعلّموا الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها » . ولعل الاحتمال الأول أظهر .

(هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات) لما في فتحه من التكلف ، وقد تركناه لأهله .

(وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ) شروع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء إثر بيان أحكام الموارث ، (واللاتي) جمع التي على غير قياس ، وقيل : هي صيغة موضوعة للجمع ، وموضعها رفع على الابتداء ، والفاحشة ما اشتد قبحه ، واستعملت كثيرا في الزنا لأنه من أقبح القبائح ، وهو المراد هنا على الصحيح ، والأتان في الأصل المجيء ، وفي الصحاح يقال : أتيت أبا قال الشاعر : « فاختر لنفسك قبل (أني) العسر » . وأتوته أتوة لغة فيه ، ومنه قول الهذلي : « كنت إذا (أتوته) من غيب » .

وفي القاموس أتوته أتوة (١) وأتيته أتيا وإتيانا وإتيانة بكسرهما ، ومأناة وإتيا كعتي ، وبكسر جته ، وقد يعبر به كالجنى . والرهق والغشى عن الفعل ، وشاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية ، وهو المراد هنا بالمعنى يفعلان الزنا أي يزنيان ، والتعبير بذلك لمزيد التهجين ، وقرأ ابن مسعود (يأتين) بالفاحشة - فالأتان على أصله المشهور ، و(من) متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل (يأتين) والمراد من النساء - كما قال السدي ، وأخرجه عنه ابن جرير - النساء اللاتي قد أنزلن وأحصن ، ومثله عن ابن جبير **(فَاسْتَشْهِدُوا)** أي فاطلبوا أن يشهد **(عَلَيْهِن)**

يأتين الفاحشة **(أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)** أي أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم قال الزهري : مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ، واشترط الأربعة في الزنا تغليظا على المدعى وسترأ على العباد ، وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا على كل واحد من الزائنين كدائر الحقوق ولا يخفى ضعفه ، والجملة خبر المبتدأ والعاء مزيدة فيه لتضمن معنى الشرط ، وجاز الاخبار بذلك لأن

(١) قوله : في القاموس : أتوته أتوة والذي في القاموس أتوته أتية فليحرره مصححه

الكلام صار في حكم الشرط حيث وصلت اللاتي بالفعل - قاله أبو البقاء - وذكر أنه إذا كان كذلك لم يحسن النصب على الاشتغال لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوز ، وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير (فاستشهدوا) لأنه لا يصح أن يعمل النصب في اللاتي ، وذلك لا يحتاج إليه مع صحة الابتداء (١) وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره أقصدوا اللاتي أو تعمدوا ، وقيل : الخبر محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي ، فالجار والمجرور هو الخبر وحكم هو المبتدأ لخفا لدلالة (فاستشهدوا) لأنه الحكم المتلو عليهم ، والخطاب قيل : للحكام ، وقيل : للزوج (فَنَ شَهِدُوا) عليهن بالاثنتين (فَاَمْسِكُوهُنَّ)

أي فاحبسوهن عقوبة لمن (فِي الْبُيُوتِ) واجعلوهن سجناً عليهن (حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْمَوْتُ) المراد بالتوفي أصل معناه أي الاستيفاء وهو القبض تقول : توفيت مالى على فلان واستوفيته إذا قبضته . وإسناده إلى الموت باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف ، والمعنى حتى يقبض أرواحهن الموت ولا يجوز أن يراد من التوفي معناه المشهور إذ يصير الكلام بمنزلة حتى يميتهن الموت ولا معنى له إلا أن يقدر مضاف يستدل به الفعل أي ملائكة الموت ، أو يجعل الإسناد مجازاً من إسناد المفعول الحقيقي إلى أثر فعله (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) أي يخرجنا من الحبس بما يشرعه من الحد لمن - قاله ابن جبير - وأخرج الامامان الشافعي . وأحمد . وغيرهما عن عبادة ابن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وأربده وجهه ، وفي لفظ لابن جرير يأخذه كهية الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا » الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي ستة ، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال : كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عضول بالزنا حبست في السجن فان كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفي عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها • وروى ابن جرير عن السدي كانت المرأة في بدء الإسلام إذا زنت حبست في البيت وأخذ زوجها مهرها حتى جاءت الحدود فنسختها ، وحكاية النسخ قد وردت في غير ما طريق عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . ورويت عن أبي جعفر . وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما ، والناسخ عند بعض آية الجلد على ما في سورة النور وعند آخرين إن آية الحبس نسخت بالحديث ، والحديث منسوخ بآية الجلد ، وآية الجلد بدلائل الرجم •

وقال الزمخشري : من الجائز أن لا تكون الآية منسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوماً بالكتاب والسنة ، ويوصى بإمسكهن في البيوت بعد أن يحددن صيانة لمن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال ، ويكون السبيل على هذا النكاح المغنى عن السفاح ، وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : إنه لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك أن الآية تدل على أن إمساكهن في البيوت محدود إلى غاية أن يجعل الله تعالى لهن سبيلا ثم إن ذلك السبيل كان مجعلاً فلما قال ﷺ : « خذوا عني » إلى آخر ما في الحديث صار ذلك بياناً لما في تلك الآية لا ناسخاً له ، وصار مخصصاً للعموم آية الجلد ، وقد تقدم لك في سورة البقرة ما ينبغي في تحقيق هذا المقام فتذكره (وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ) هما الزاني والزانية بطريق التغليب . قاله السدي . وابن زيد . وابن جبير . أراد بهما البكران اللذان لم يحصنا ، ويؤيد ذلك كون

عقوبتهما أخف من الحبس المخلد ، وبذلك يندفع التكرار لذكر حكم الزاني المحصن غير ظاهر ،
 وقرأ ابن كثير (واللذان) بتشديد الذنون وهي لغة وليس مخصوصاً بالآلاف كما قيل بل يكون مع ثلثه أيضاً وهو
 عوض عن ياء الذي المخدوف إذ قياسه اللذان والساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة لا فاذ وهما
 أي بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان ، وترك ذكر ذلك تعويلاً على ما ذكر آنفاً ، واختلف في الإيذاء
 على قولين : فعن ابن عباس أنه بالتعير والضرب بالرجال ، وعن السدي : وقادة . ويجاهد أنه بالتعير والتوبيخ
 فقط ﴿فَأَن تَأْبَاهُ﴾ عما فعلا من التفاحشة بسبب الإيذاء كما ينبغي . عنه الفراء ﴿وَأَصْلَحًا﴾ أي العمل

﴿فَاعْرُضُوا عَنْهُمَا﴾ أي اصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا﴾ مبالغاً في قبول التوبة
 ﴿رَحِيمًا ١٦﴾ واسع الرحمة ، والمخلة في معرض التعليل للامر بالاعراض ، والخطاب هنا للحكام ، وجوز أن
 يكون للشهود الواقفين على فعلتهما ، ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى
 الولاة وفتح باب الشر عليهما وبالاعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك ، والوجه الأول هو المشهور ،
 والحكم عليه مفسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضاً عند الحسن . وقادة . والسدي . والضحاك .
 وابن جبير . وغيرهم . وإلى ذلك ذهب البلخي . والجبائي . والطبري ، وقال الفراء : إن هذه الآية نسخت
 الآية التي قبلها ، وهذا مما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكرات كما لا يخفى ، وذهب أبو مسلم
 إلى أنه لا نسخ لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقات وهن النساء اللاتي يستمع بعضهن ببعض وحدثن
 الحبس ، والآية الثانية في اللاتين وحدثن الإيذاء ، وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور ، وذيف هذا
 القول بأنه لم يقل به أحد ، وبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم الموصل ولم يمسك أحد منهم
 بهذه الآية ، وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك ،
 وأيضاً جعل الحبس في البيت عقوبة السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزنا ، فلو كان المراد
 السحاقات لمكانت العقوبة لمن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس وانع من الخروج ، فحيث جعل هو
 عقوبة دل ذلك على أن المراد - باللاتين وأتين الفاحشة - الزانيات ، وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد - وهو
 من أكابر المفسرين المتقدمين - وقد قال غير واحد : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تبين في
 الأصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز ، وبأن مطلق الصحابة رضي الله تعالى
 عنهم معرفة حد الموصل وكيفية ذلك . وليس في الآية دلالة عليه بالنفي والاثبات ، ومطلق الإيذاء لا يصلح
 حداً ولا بياناً للمكينة فلذا اختلفوا ، وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن فيها واتخاذها سجناً عليهن
 ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكنه من الاختلاط ، فكان الكلام في قوة فامنعوهن
 عن اختلاط بعضهن ببعض على أن الحبس المذكور حد ، وليس المقصود منه إلا الزجر والتسكيل ، وأيد
 مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية ، والتغليب خلاف الأصل ، ويعده أيضاً
 لفظ (منكم) فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى : (أربعة منكم) وأيضاً لو كان كل واحد من
 الآيتين وارداً في الزنا يلزم أن يذكر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له ، وأيضاً
 على هذا التفسير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقررراً على حاله ،
 وعلى ما قاله الفراء يحتاج إلى التزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصل ، وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب

خالياً عن بيان حكم السحاق والواطء ، وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وهو الأنسب بحاله ، فقد قال سبحانه :
 (ما فرطنا في الكتاب من شيء) . (وتبيننا لكل شيء) ، وأجيب بأننا لانسلم أن هذا قول لمجاهد ،
 ففي مجمع البيان أنه حمل (اللذان يأتيانها) على الرجلين الزانيين ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ،
 وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أنها الفاعلان وهو ليس بصحيح ، بل قد أخرجوا عنه ما هو ظاهر في خلافه : فقد
 أخرج آدم ، والبيهقي في سننه عنه في تلك الآية أنه كان أسراً أن يحبس ثم نسختها (الزانية والزاني فاجلدوا)
 وما ذكر من العلوة مسلم لكن يبعد هذا التأويل أنه لا معنى للثنائية في الآية الثانية لأن الوعد والوعيد إنما
 عهدا بلفظ الجمع ليعم الأحاد أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على
 تقرير أبي مسلم بل كان المناسب عليه الجمع لتكون آية اللواط كآية السحاق ، ولا يرد هنا على ما قرره
 الجمهور لأن الآية الأولى عندهم للثلاث الثيبات إذا زني ، والآية الثانية للذكر البكر والأنثى البكر إذا زنا
 فتؤيد بين التعبيرين لقوة المغايرة بين المورد ، ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرة على رأيهم للابتنان بعزة
 وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زنا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة
 ظهور أثر الزنا ، وهو زوال البكارة فيها ولا كذلك الثيب ، ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتة في المغايرة
 على رأى أبي مسلم إذ لانسلم أن وقوع اللواط من الرجال أقل من وقوع السحاق من النساء بل لعل الأمر
 بالعكس . وتكون مطلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطى وكمية ذلك والإيذاء لا يصلح حداً
 ولا يباناً للكمية . ليس بشيء . كما يرشد إلى ذلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئاً ، وقال : تؤخر عقوبته إلى
 الآخرة ، وبه أخذ الأئمة رضي الله تعالى عنهم على أنه أى مانع من أن يعتبر الإيذاء حداً بعد أن ذكر في معرض
 الحذف وتفويض كيفيته إلى رأى الإمام فيفعل مع اللوطى ما ينزجر به بما لم يصل إلى حد القتل ؛ وكون الكلام
 في قوة فامتنعوا عن اختلاط بعضهم ببعض في غاية الخفاء كما لا يخفى .

نعم ما في حيز العلوة بما لا بأس به ، وما ذكر من أن التغليب خلاف الأصل مسلم لكنه في القرآن العظيم
 أكثر من أن يحصى ، واعتباره في (منكم) تبع لاعتباره في (اللذان) وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ربما يؤيد
 اعتبار التغليب فيه لغير الأول ليكون لذكر بعده أهم فائدة ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع
 اشتراطه إجماعاً اكتفاء بما ذكر في الآية الأولى لاتحاد الاستشهادين في المسألتين ، ودعوى لزوم التكرار في الموضع
 الواحد على رأى الجمهور ليست في محلها على ما أشرنا إليه في تفسير الآية ، ودعوى الاحتياج إلى التزام القول
 بالنسخ لا تنضر لأن النسخ أمر مألوف في كثير من الأحكام ، وقد نص عليه هنا جماعة من الصحابة والتابعين
 على أن في كون فرضية الحذف نسخاً في الآية الأولى . مقالاً يعلم مما قدمناه في البقرة ، وإذا جعل (أو يحمل) الخ
 معتبراً في الآية الثانية لإلغائه حذف منها اكتفاء بما في الأولى كما يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى
 المقال في الآيتين ولزوم خلو الكتاب عن بيان حكم السحاق والواطء على رأى الجمهور دون رأيه في حيز
 المنع أما على تقدير تسمية السحاق والواطء زنا فظاهر ، وأما على تقدير عدم التسمية فلا بد ذكر ما يمكن قياسها
 عليه في حكم البيان لحكمهما ، وكما حكم ترك التصريح به في الكتاب اعتماداً على القياس - كحكم البهيم ، وحكم
 الجذ وغيرهما - اعتماداً على بيان ما يمكن القياس عليه وذلك لا ينافي كونه (تبييناً لكل شيء) وأنه ما فرط فيه من شيء ؛

ومن ادعى أن جميع الأحكام الدينية المذكورة في القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس، فقد ارتكب شعطاً وقال غلطاً، وبالجملة الموعول عليه ما ذهب إليه الجمهور، ويد الله تعالى مع الجماعة، ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بحال إلا أنه لم يدّخل عليه ولم تحط رجال القبول لديه، وهذا ما عُدّي في تحقيق المقام وبالله سبحانه الاعتصام • ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ أى إن قبول التوبة، و (على) وإن استعملت للتوجب حتى استدرك بذلك الواجبة عليه، فالمراد أنه لازم متحقق الثبوت البتة بحكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات كما يقال : واجب الوجود، وقيل : (على) بمعنى من، وقيل : هي بمعنى عند، وعليه الظاهر أى إنما التوبة عند الله ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ﴾ أى المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، والتوبة مبتدأ، و (لِلَّذِينَ) خبره، و (على الله) متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، أو محذوف وقع حالا من ضمير المبتدأ المستكن في متعلق الجار الواقع خبراً على رأى من يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوى عند كونها ظرفاً، وجعله بعضهم على حذف هذا بساً أطيّب منه رطباً، وجوز أن يكون (على الله) متعلقاً بمحذوف وقع صفة للتوبة أى (إنما التوبة) (السكّانة) (على الله) (لِلَّذِينَ) هو الخبر، وهو ظاهر على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته، وذكر أبو البقاء احتمال أن يكون (على الله) هو الخبر، و (لِلَّذِينَ) متعلقاً بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن في متعلق الخبر، ويعمل أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر، ولا يخفى أن سوق الآية يؤيد جعل (لِلَّذِينَ) خبراً كما لا يخفى على من لم يتعسف ﴿ بِجَهْلَةٍ ﴾ حال من فاعل (يعملون) أى (يعملون السوء) متلبسين بها، أو متعلق (يعملون) والباء للنسيئة، والمراد من الجهالة الجهول والسفه بارتكاب ما لا يلقى بالعقل لا عزم العلم خلافاً للجهالة فان من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، والجهول بهذا المعنى حقيقة واردة في كلام العرب كقوله :

ألا (لا يجهان) أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقي في الشعب وغيره : كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا أن كل شئ عصى به فهو جهالة عمداً كان أو غيره، وروى مثل ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، وقال أبو عبد الله رضى الله تعالى عنه : كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه في معصية ربه، فقد حكى الله تعالى قول يوسف عليه السلام لأخوته : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) فذهبهم إلى الجهول لمخاطرهم بأنفسهم في معصية الله تعالى، وقال الفراء : معنى قوله سبحانه : (بجهالة) أنهم لا يعلمون كنه ما في المعصية من العقوبة •

وقال الزجاج : معنى ذلك اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ أى من زمان قريب وهو ما قبل حضور الموت كما يأتي عنه ماسياً من قوله تعالى : (حتى إذا حضر) الخ يروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها : «من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه» ثم قال : «وإن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه» ثم قال : «وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته يوم

تاب الله تعالى عليه « ثم قال : » وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه « ثم قال : » وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل موته وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى يده الشريعة إلى حلقه - تاب الله تعالى عليه «
وأخرج أحمد ، والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفره
وأخرج ابن أبي شيبة عند قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك ونم أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال : إن الله تعالى لما لعن إبليس - ألمه النظرة فأظهره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم مادام فيه الروح قال :
وعزتي لا أحجب عنه التوبة مادام فيه الروح ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال - القريب - ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت ، وروى مثله عن الضحاك ، وعن عكرمة الدنيا كلها قريب وعن الإمام القشيري - القريب -
على لسان أهل العلم قبل الموت ، وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء ، ويصير لها كالطبيعة ، ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك يبعد عن القبول ، وإن لم يتنع قبول توبته ، و (من) تبعية كانه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً قريباً ، ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان تاب فهو تائب في بعض أجزاء زمان قريب ، وجعلها بعضهم لابتداء الغاية ، ورجح الأول بأن (من) إذا كانت لابتداء الغاية لا تدخل على الزمان على القول المشهور ، والذي لا بدائيته مذ ومنذ ، وفي الاثنان ثم إيدان بسعة عفوہ تعالى ﴿ فَأُولَٰئِكَ ﴾ أي المتصفون بما ذكر وما فيه من معنى البعد باعتبار كونهم بانقضاء ذكرهم في حكم البعيد ، وجوز أن يكون ذلك إذا ما يبعد مرتبتهم ورفعة شأنهم من حيث أنهم تائبون ، والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب ، والفاء للدلالة على السببية ، واهم الإشارة مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وما فيه من تكرير الاستناد لتقوية الحكم ، وهذا وعد بالوفاء بما وعد به سبحانه أو لا فلا تكرار ، وضمن (يتوب) معنى يعطف فلذا عدى بعلى •

وجوز أن يكون ذلك من المذهب الكلامي كأنه قيل : التوبة كالواجب على الله تعالى ، وكل ما هو كالواجب عليه تعالى كائن لا محالة فالتوبة أمر كائن لا محالة فالآية الأولى واقعة موقع الصغرى والكبرى مطوية ، والآية الثانية واقعة موقع النتيجة ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ فيعلم باخلاص من يتوب ﴿ حَكِيمًا ١٧ ﴾ فلا يعاقب التائب ، والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها ، والاظهار في مقام الاضمار للاشعار بعملة الحكم ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ﴾ على الله ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ أي المعاصي وجمعت باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد لأن المراد بها جميع أنواعها وبما مر من (السوء) نوع منها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ بأن شاهد الاحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال وعاین ملك الموت وانقطع جبل الرجاء ﴿ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الدِّينَ ﴾ أي هذا الوقت الحاضر ، وذكر لمزيد تعيين الوقت ، وإيثار (قال) على تاب لا يسقط ذلك عن درجة الاعتبار والتعاضد عن تسميته توبة ، ولو أكدته ورغب فيه ، ولعل سبب ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة بل هي أول منزل من منازلها ، والدنيا دار عمل ولاجزاء ، والآخرة دار جزاء ولا عمل ، و (حتى) حرف ابتداء ، والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي (ليست التوبة) تقوم يعملون السيئات إلى حضور موتهم ، وقولهم : كُتِبَ وَكُتِبَ ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ تنطف على الموصول قبله أي ليس قبول التوبة

لهؤلاء ولا هؤلاء ، والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم رأساً المبالغة في عدم قبول توبة المسوفين والأيذان بأن وجودها كالعدم بل في تكرير حرف النفي في المصطوف كما قيل : إشعار حتى يكون حال المسوفين في عدم استنباع الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفر . والكثير من أهل العلم على أن المراد (بالذين يعملون السيئات) ما يشمل الفسقة والكفرة ، ومن (الذين يموتون) الخ الكفار فقط ، وجوز أن يراد بالموصولين الكفار خاصة ، وأن يراد بهما الفسقة وحدهم ، وتسميتهم في الجملة الحالية لغاراً للتغليظ ، وأن يراد بهما ما يعم الفريقين جميعاً فالسمية حينئذ للتغليب ، وأخرج ابن جرير عن الربيع ، وابن المنذر عن أبي العالية أن الآية الأولى نزلت في المؤمنين والثانية في المنافقين ، والثالثة في المشركين ، وفي جعل الوسطى في المنافقين مزيد ذم لهم حيث جعل عمل السيئات من غيرهم في جنب عملهم بمنزلة العدم ، فكانهم عملوا بدون غيرهم ، وعلى هذا لا يخفى لطف التعبير بالجمع في أعمالهم ، وبالمفرد في المؤمنين لكن ضعف هذا القول بأن المراد بالمنافقين إن كان المصرين على النفاق فلا توبة لهم يحتاج إلى نقاش ، والأفهم وغيرهم سواء ، هذا واستدل بالآية على أن توبة اليأس كإيمانه غير مقبول ، وفي المسألة خلاف فقد قيل : إن توبة اليأس مقبولة دون إيمانه لأن الرجاء باق ويصح معه التندم ، والعزم على الترك ، وأيضاً التوبة تجديد عهد مع الرب سبحانه ، والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين الأمرين ، وفي البرازية أن الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليأس ، وإذا قبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة يأس فهذا أولى ، وصرح القاضي عبد الصمد الحنفي في تفسيره إن مذهب الصوفية أن الإيمان أيضاً يتنعم به عند معاناة العذاب ويؤيده أن ولانا الشيخ الأكبر قدس سره صرح في فتوحاته بصحة الإيمان عند الاضطراب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نوحى للمؤمن بالله بالسلام لرجوت له خيراً كثيراً .

وأيد بعضهم القول بقبول توبة الكافر عند المعاناة بما أخرجه أحمد ، والبخاري في التاريخ . والحاكم . وابن مردويه عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله يقبل توبة عبده - أو يغفر لعبده - ما لم يقع الحجاب قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرج النفس وهي مشركة » ولا يخفى أن الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل القول الأول ، وأجاب بعض المحققين عنها بأن مفادها أن قبول توبة المسوف والمصر غير متحقق ، ونفي التحقق غير تحقق النفي فيبقى الأمر بالنسبة إليهما بينين ، وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف وآية (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) تبين أنه سبحانه لا يشاء المغفرة للكافر المصر ويبقى الثابت عند الموت من أي ذنب كان تحت المشيئة ، وزعم بعضهم أنه ليس في الآية الوسطى توبة حقيقية لتقبل بل غاية ما فيها قول ، (إنى ثبت الآن) وهو إشارة إلى عدم وجود توبة صادقة ، ولذا لم يقل - (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت) تاب - وعلى تسليم أن التعبير بالقول لنكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم استيفاء التوبة للشروط لأن فيه رمزاً إلى عدم العزم على عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فيما يأتي من الأزمنة إن أمكن البقاء ، ومن شروط التوبة الصحيحة ذلك فتدبره ﴿ وَأُولَئِكَ هِيَ الْمَذْكُورُونَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ الْمُرْتَابِينَ حَالُهُمْ إِلَى الْعَايَةِ الْقُصُوى فِي الْفَضَائِلِ ﴾ (أَعْتَدْنَا لَهُمْ)

أى هيأنا لهم ، وقيل : أعدنا فأبدلت الدال ناءً ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أى مؤلماً وجعاً ، وتقديم الجار على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهيباً لهم ، والتذكير للتفخيم ، وتكرير الاسناد لما مر ، واستدل المعزلة بالآية على وجوب العقاب لمن مات من مرتكب الكبائر من المؤمنين قبل التوبة ، وأجيب بأن نية العذاب هو

خلق النار التي يعذب بها ، وليس في الآية أن الله تعالى يدخلهم فيها البتة ، وكونه تعالى يدخل من مات كافراً فيها معلوم من غير هذه الآية ، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد (أعتدنا لهم عذاباً أليماً) إن لم نغف كإتداع على ذلك النصوص ، ويرى عن الربيع أن الآية منسوخة بقوله تعالى : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . واعتراض بأن (أعتدنا) خبر ولا نسخ في الأخبار ، وقيل : إن (أولئك) إشارة إلى الذين يموتون وهم كفار فلا إشكال كالموجعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالاول المتأفقون ، وبالثاني المشركون .

(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) لما نهى الله سبحانه فيما تقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر التام والاموال عقبه بالنهي عن الاستئثار بنوع من سننهم في النساء أنفسهن أو أموالهن ؛ فقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فتمتعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دسيمة حبسها حتى تموت فيرثها . وفي رواية البخاري . وأبي داود كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك ، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في كبيشة ابنة معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجئح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت : لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأفكح فنزلت ، وروى مثله عن أبي جعفر . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يزوجه أو يزوجه من أراد قهي الله تعالى المؤمنين عن ذلك .

وروى عن الزهري أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لاجل حاجته لها ويتنظر موتها حتى يرثها - فالنساء - إما مفعول ثان - لترثوا - على أن يكن هن المورثات ، (وكرها) مصدر منصوب على أنه حال من (النساء) ، وقيل : من ضمير (ترثوا) والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كالحل لكم أخذ الاموال وهن كارهات لذلك أو مكراهات عليه ، أو أنتم مكروهون لهن ، وإما مفعول أول له ، والمعنى (لا يحل لكم) أن تأخذوا من النساء المال بطريق الإرث (كرها) والمراد من ذلك أمر الزوج أن يطلق من كره صحبتها ولا يمسكها كرها حتى تموت فيرث منها مالها ، وقراء حرة . والكسائي (كرها) بالضم في مواضعه ، ووافقهما عاصم . وابن عامر . ويعقوب في الاحقاف ، وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك وهما بمعنى كالضعف والضعف ، وقيل : المكروه بالضم الاكراه والافتح المكراهية ، وقرئ - لا تحل - بالناء الفوقانية لأن (أن ترثوا) بمعنى الوراثة كما قرئ (لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) لأنه بمعنى المغالة ، وهذا عكس تدكير المصدر المؤنث لتأويله بأن والفعل ، فكل منهما جار في اللسان الفصيح (وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ) أصل العضل التصديق والحبس ، ومنه عضلت المرأة بولدها عسر عليها كأعضلت فهي معضل ومعضل ، ويقال : عضل المرأة يعضلها مثله عضلا وعضلا وعضلا بكسرهما ، وعضلها منعها الزوج ظلماً ، وعضلت الارض بأهلها غصت قال أوس :

ترى الارض منا بالفضاء مريضه (معضلة) متاجيش عرمرم

(ولا) إما ناهية على ما قيل ، والفعل مجزوم بها ، والجملة مستأنفة - كما قال أبو البقاء - أو معطوفة على الجملة التي قبلها بناءً على جواز عطف جملة النهي على جملة خبرية كما نسب إلى سيويه ، أو بناءً على أن الجملة الأولى في معنى النهي إذ معناها (لا ترثوا النساء كرها) فانه غير حلال لكم ، وإما نافية مزيدة لتأكيد النهي ، والفعل منصوب بالمعطف على (ترثوا) كأنه قيل : لا يحل ميراث النساء (كرها) ولا عضلهن ، ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود ، ولا أن تعضلوهن ، - وأما جعل (لا) نافية غير مزيدة والفعل مفعول على المنصوب قبله - فقد رده بعضهم بأنه إذا عطف فعل متني - بلا - على مثبت وكانا منصوبين فالقاعدة أن الناصب يقدر بعد حرف المعطف لا بعد (لا) ولو قدرته هنا بعد المعطف على ذلك التقدير فسد المعنى كما لا يخفى ، والخطاب في المتعاطفين إما للورثة غير الأزواج فقد كانوا ينعمون المرأة المتوفى عنها زوجها من التزوج لتفتدي بما ورثت من زوجها ، أو تعطيمهم صداقاً أخذته كما كانوا يرثونها كرها ، والمراد - بما آتيموهن - على هذا ما أناه جنسكم وإلا لم ياتم الكلام لأن الورثة ما آتوهن شيئاً ، وإما للأزواج فانهم كما كانوا يعلون ما تقدم كانوا يسكنون النساء من غير حاجة لهم اليهن فيضاروهن ويضيقوا عليهن ليدهبوا يرمض ما آتوهن بأن يحتلمن بمهورهن ، وإلى هذا ذهب الكثير من المفسرين - وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه - والالتزام عليه ظاهر ، وجوز أن يكون الخطاب الأول للورثة ، وهذا الخطاب للأزواج ، والكلام قد تم بقوله سبحانه : (كرها) فلا يرد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لا يخاطب في كلام واحد اثنان من غير نداء ، فلا يقال : قم واقعد خطاباً لزيد . وعمرو ، بل يقال : قم يا زيد ، واقعد يا عمرو ، وقيل : هذا خطاب للأزواج ولكن بعد مفارقتهم منكرو حائهم ، فقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فلعلها ماتوا فارقها على أن لا تزوج إلا بأذنه فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها .

والمراد من قوله سبحانه : (لتذهبوا) الخ أن يدغم اليكم بعض ما آتيموهن وتأخذوهن ، وإما لم يتعرض لفعلهن لكونه لصدورهن عن اضطرار منهن بمنزلة الدم ، وعبر عن ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ، والإذهاب للمبالغة في تقييده ببيان تضمنه الأمرين كل منهما محذور شنيع الآخذ والإذهاب لانه عبارة عن الذهاب مصطحباً به ، وذكر - البعض - ليعلم منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع (إلا أن يأتي بضم حصة مبيته) على صيغة الفاعل من بين اللازم بمعنى تبين أو المتعدي ، والمفعول محذوف أي مبيته حال صاحبها .

وقرأ ابن كثير . وأبو بكر عن عاصم (مبيته) على صيغة المفعول : وعن ابن عباس أنه قرأ (مبيته) على صيغة الفاعل من أبان اللازم بمعنى تبين أو المتعدي ، والمراد بالعاشة هنا النشوز وسوء الخلق خالفه قتادة . والضحاك . وابن عباس . وآخرون - ويؤيده قراءة أبي إلا أن يضحش عليكم ، وفي الدر المنثور نسبة هذه القراءة - لكن بدون عليكم - إلى أبي . وابن مسعود ، وأخرج ابن جرير عن الحسن أن المراد بها الزنا .

وحكى ذلك عن أبي قلابه - وابن سيرين ، والاستثناء قيل : منقطع ، وقيل : متصل وهو من ظرف زمان عام أي لا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إيتائهن الخ ، أو من حال عامة أي في حال من الأحوال إلا في هذه الحال ، أو من علة عامة أي لا تعضلوهن لعله من العلة إلا لإيتائهن ولا يابى هذا ذكر العلة المخصوصة لجواز أن يكون المراد العموم أي للذهاب وغيره ، وذكر فرد منه لتكته أولان العلة المذكورة غائبة والعامة المقدره باعته على الفعل متقدمة عليه في الوجود ، وفي الآية إباحة الخلع عند النشوز لقيام المدير وجود السبب من جهته .

وحكى عن الأصم أن إباحة أخذ المال منهن كان قبل الحدود عقوبة لهن وروى مثل ذلك عن عطاء، فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ماساق إليها وأخرجها ففسخ ذلك الحدود، وذهب أبو علي الجبائي، وأبو مسلم أن هذا متعلق بالعضل بمعنى الحبس والامساك، ولا تعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس لهن إذا أتين بفاحشة وهي الزنا عند الأول والسحاق عند الثاني، قال آية على نحو ما تقدم من قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت) (وَعَاشِرُهُنَّ) أي خالقوهن ﴿بِالسَّعْرُوفِ﴾ وهو مالا ينكره الشرع والمروءة، والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة، والاجمال في القول والفعل •

وقيل: المعروف أن لا يضر بها ولا يسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها، وقيل: هو أن يتصنع لها كما يتصنع له، واستدل بعمومه من أوجب لهن الخدمة إذا كن من لا يخدمن أنفسهن، والخطاب لآتين يسيئون العشرة مع أزواجهن، وجعله بعضهم مرتبطاً بما سبق أول السورة من قوله سبحانه: (وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً) وفيه بعد ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ أي كرهتم محبتهم وإمساكنهم بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك ﴿فَقَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ كالصحة والامساك •

﴿وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ﴾ كالولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة، وبذلك قال ابن عباس، ومجاهد، وهذه الجملة علة للجزم، وقد أقيمت مقامه إيداناً بقوة استلزامها إياه فان - عسى - لكونها لإنشاء الترجي لاتصالح للجوابية وهي تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخبر، والمعنى فان كرهتموهن فاصبروا عليهن، ولا تفارقوهن لكرهات أنفس وحندها، فاعل (لكم) فيما تكرهونه (خيراً كثيراً) فان النفس ربما تكره ما يحمد وتحب ما هو بخلافه، فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصلاح، دون ما تهوى النفس، ونكر (شيئاً) و (خيراً) ووصفه بما وصفه مبالغة في الحمل على ترك المغارقة وتعمياً للإرشاد، ولذا استدل بالآية على أن الطلاق مكروه، وقرئ (ويجعل) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حال أي - وهو - أي ذلك الشيء (يجعل الله فيه خيراً كثيراً)، وقيل: تقديره والله يجعل الله بوضع المظهر موضع المضمر، قالوا وحينئذ حالية. وفي دخولها على المضارع ثلاثة مذاهب: الأول منع دخولها عليه إلا بتقدير مبتدأ، والثاني جوازه مطلقاً. والثالث التفصيل بأنه إن تضمنت نكتة كدفع إيهام الوصفية حسن وإلا فلا، ولا يخفى أن تقدير المبتدأ هنا خلاف الظاهر ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ﴾ أيها الأزواج ﴿أَسْقِدَالِ زَوْجٍ﴾ إقامة امرأة ترغبون فيها ﴿مَكَانَ زَوْجٍ﴾ أي امرأة ترغبون عنها بأن تطلقوها ﴿وَأَتَيْتُمْ﴾ أي أعطى أحدهم ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ أي إحدى الزوجات، فان المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب الجمع، والمراد من الإيتاء كما قال الكرخي: الالتزام والضمان كما في قوله تعالى: (إذا سلتم ما آتيتم) أي ما التزمتن وضمنتم، ومفهوم الشرط غير مراد على ما نص عليه بعض المحققين، وإنما ذكر لأن تلك الحالة قد يتوهم فيها الأخذ فنبهوا على حكم ذلك، والجملة حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أي وقد آتيتم التي تريدون أن تطلقوها وتجمعوها مكانها غيرها ﴿فَقَطَّارًا﴾ أي مالا كثيراً، وقد تقدمت الأقوال فيه ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ﴾ أي من القطار المأثوم ﴿شَيْئًا﴾

يسيراً أى فضلاً عن الكثير **﴿أَتَأْخُذُونَهُ﴾** أى الشيء **﴿يَهْتَابَانِ وَيُهْمَا مُبِينًا﴾** ٢٠ استئناف مسوق لتقرير التهم والافتهام للإنكار والتوبيخ، والمصدران منصوبان على الخالية بتأويل الوصف أى تأخذونه باهتين وآثمين، ويحتمل أن يكونا منصوبين على العلة ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثة - وما نحن فيه من الثاني - نحو قعدت عن الحرب جبناً لأن الأخذ بسبب همتهم واقتراحهم المآثم فقد قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة همت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الاقتداء منه بما أعطاه البصر ٢١ إلى ترويج الجديدة فهو عن ذلك، ولهمتان الكذب الذي يهت المكذوب عليه، وقال الزجاج: الباطل الذي يتحير من بطلانه، وفسر هنا بالظلم، وعن مجاهد أنه الإثم فطف الإثم عليه للتفسير في قوله:

• وألني قولها كذباً وميناً • وقيل: المراد بهذا إنكار التليك والمبين البين الظاهر **﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾** إنكار بعد إنكار، وقد بواغ فيه على ما تقدم في (كيف تكفرون) ، وقيل: تعجب منه سبحانه وتعالى أى إن أخذكم له لعجب **﴿وَقَدْ أَقْنَى إِلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ كُنَايَةِ عَنِ الْجَمَاعِ عَلَى مَارِوى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالسَّدى •** وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجتمع واختار القراء - وبه قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه - وهو أحد قولين للإمامية، وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - الإفضاء - الحصول بمعنى الحاف واحد جامعها أو لم يجتمعها، وورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلاشبهة، والعرب إنما تستعملها فيما يستجى من ذكره للجامع، والخلوة لا يستجى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية، وأيضاً في تعدية الإفضاء إلى ما يدل على معنى الوصول والاتصال، وذلك أنسب بالجامع، ومن ذهب إلى الثاني قال: إنما سميت الخلوة إفضاء الوصول الرجل بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستجى من ذكرها، والجملة حال من فاعل (تأخذونه) مقيدة لتأكيد التكبر وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أوفى أى تأخذونه، وإحال أنه قد وقع منكم ما وقع **﴿وَكَيْفَ قَدْ أَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقاً﴾** أى عهداً **﴿بِغَلِيظٍ﴾** ٢١ أى شديداً قال قتادة: هو ما أخذ الله تعالى لنفسه على الرجال (فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) ثم قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال: الله عليك لتسكن بمعروف أو تسرحن بإحسان، وروى ذلك عن أنس جاك، ويحيى بن أبي كثير، وكثير، وعن مجاهد - الميثاق الغليظ - كلمة النكاح التي استعمل بها فروجهن، واستدل بالآية من منع الخلع طائفاً وقال: إنها ناسخة لآية البقرة، وقال آخر إنها منسوخة بها، وروى ذلك عن أبي زيد، وقال جماعة: لا ناسخة ولا منسوخة، والحكم الذي فيها هو الأخذ بغير طيب نفس، واستدل بها - كما قال ابن القيس - قوم على جواز المغالاة في المهور. وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نهى أن يزداد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما نزل الله تعالى (وَأْتِمُمْ بِأَحْدَاهُنَّ قِصَاراً) لأفقال: اللهم غمراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر، فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب، ووطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضى الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأته، وقالوا: إن الجهل منافق للإمامة، وأجيب بأن الآية ليست نصاً في جواز إيتاء القنطار فإنها على حد قولك: إن جارك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه، وهو لا يدل على جواز قتل الأخ سداً إنما يدل على جواز إيتائه إلا أننا لنسلم جواز إيتائه مهر أبى يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الخلى وغيره لا بطريق المهر

بل بطريق الهبة ، والزواج لا يصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق ، وقوله تعالى :
(وقد أفضى) لا يعين كون المؤتي مهراً سلمنا ثبوته مهراً لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه •
فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :
إن من خير النساء أيسرهن صداقاً » وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « بمن
المرأة تسهيل أمرها في صداقها » •

وأخرج أحمد . والبيهقي مرفوعاً أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً ، فهي أمير المؤمنين عن التتالي يحتمل
أنه كان للتيسير وميلاً لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً وفعلًا ،
وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه ،
وفي إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تشبيط للصغير وإدخال للبرور عليه وحث له ولا مثاله على
الاشتغال بالعلم وتحصيل ما يغلب به ، فقوله رضي الله تعالى عنه : اللهم غفرأ كل الناس أقره من عمر كان من
باب هضم النفس والتواضع وحسن الخلق وقد دعاه إليه مادعاه ، ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره
أنه رفع النهي عنهم وتركهم واختيارهم بين فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أى الأمرين شاموا ،
سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنة الشريف لكن لا نسلم أن ذلك جهول يضر بمنصب الإمامة فقد
وقع لأمر المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو إمام الفريقين ، فقد أخرج ابن جرير . وابن عبد البر
عن محمد بن كعب قال : سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن مسألة فقال فيها : فقال الرجل : ليس هكذا
ولكن كذا وكذا ، فقال الأمير : أصبت وأخطأنا (وفوق كل ذي علم عليم) ، وقد وقع لداود عليه السلام
ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى أن قال عز من قائل :
(ففهمنا سليمان) فثبت لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى : (يا داود إنا جعلناك
خليفة في الأرض) لا ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى ، فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر
رضي الله تعالى عنه لا من مضاعفته ، ولكن لأعلاج لداء البغض والعناد (ومن يضلل الله فإله من هاد) •
(وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية مباشرة
الأزواج ، وهو عند بعض مرتبط بقوله سبحانه : (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) وإنما خص هذا النكاح
بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح المحرمات الآتية مباينة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنا لهم في الجاهلية •
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن
شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته
ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً فأتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : أرجعى لعل
الله تعالى ينزل فيك شيئاً فنزلت (ولا تنكحوا) الآية ، ونزلت أيضاً (لا يحل لكم) الخ • وذكر الواحدى .
وغيره أنها نزلت في حصن المذكور ، وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه ، وفي صفوان بن أمية بن خلف
تزوج امرأة أبيه فاخته بنت الأسود بن المطلب ، وفي منظور بن ريان تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة ،
واسم الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى يعدهم اللغة لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وفي النهاية
إن دلالة الأب على الجد بأحد طريقين : إما أن يكون المراد بالأب الأصل . وإما بالاجتماع ، ولا يخفى أن كون

الدلالة بالاجماع بالمعنى له ، نعم ثبوت حرمة من نكحها الجذ بالاجماع معنى لا خفاء فيه فثبتت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعاً ، ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعني العقد إن كان صحيحاً ولا يشترط الدخول ، وإلى ذلك ذهب ابن عباس ، فقد أخرج عنه ابن جرير ، والبيهقي أنه قال : كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام ، وروى ذلك عن الحسن وابن أبي رباح ، وإن كان النكاح فاسداً فلا بد في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمس بشهوة مثلاً بل هو المحرم في الحقيقة حتى لو وقع شيء من ذلك بملك الدين ، وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندنا ، وإليه ذهب الإمامية ، وخالف الشافعية في المحرم ، وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظي بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين ، وقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية ، وقيل : بالعكس وعليه أصحابنا ، ولا ينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في الضم (١) لأن الوطء من أفرادهِ والموضوع للاعم حقيقة في كل من أفرادهِ على ما أطلقه الأقدمون ، وقد تحقق استعمال النكاح في كل من هذه المعاني ، ففي الوطء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ولدت من نكاح لا من سفاح » أي من وطء حلال لا من وطء حرام ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح » ، وقول الشاعر :

ومن أيم قد (أنكحت) رماحنا وأخرى على خال وعم تلف

وقول الآخر : (ومنكوحه) غير مهوره .

وقول الفرزدق : إذ سقى الله قوما صوب عادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا
الطاركين على طهر نساهم (والناكحين) بشطى دجلة البقرا
وفي العقد قول الأعشى : فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا
وفي المعنى الأعم قول القائل :

ضمنت إلى صدرى معطر صدرها (نكحت) أم الغلام صبيها

وقول أبي الطيب : (أنكحت) صم حصاه خف يعملة تفشمت بي إليك السهل والجبل

فدعى الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة ، والثاني يقول : كونه مجازاً في أحدهما حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الاشتراك ، ثم يدعى تبادل العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء وبحيل فهم الوطء منه حيث فهم على القرينة ، ففي الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطء ، وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فإن امرأته هي المعقود عليها فلزم إرادة الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد ، وفي الآيات الإضافة إلى البقر ونفى المهور ، والاستناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وطء البقر والمسليات ، والجواب منع تبادل العقد عند الإطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي ، ولا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مسند إلى القرينة وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي مما يثبت مع إرادة الحقيقي فلا يستلزم ذلك كون المعنى مجازياً بل المعتبر مجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ما عينته فهو مجاز وإلا فلا ، ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة ، والنظر في

(١) قال في البحر : وهو مردود فإن الوطء مغاير للضم . وايداه بما في المغرب فارجم إليه اهـ

وجه دلالتهم فيكون اللفظ حقيقة وإن كان مقروناً بما إذا نظر فيه استدعى إرادة ذلك المعنى، لا يرى أن ما ادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء من بيت الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضاً فإن قوله: «فلا تقربن حارة» نهى عن الزنا بدليل أن سرها عليك حرام فيلزم أن قوله: «فانكح» أمر بالعقد أي فتزوج إن كان تزنا عليك حراماً * أو تأبد * أي توحد أي كن كالوحش بالنسبة إلى آدميات فلا يكن منك قربان لمن كما لا يقرب من وحش، ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة في العقد عندهم في البيت إذ هم لا يقولون بأنه مجاز فيه، وأما ادعاء أنه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة إليه لأن العقد إنما هو سبب السبب، ففيه دعوى حقيقة بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء فكيف والأنسب كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح إذ يصير المعنى عن وطء حلال لا وطء حرام فيكون على خاص من الوطء، والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضاً فثبت إلى هنا أننا لم نزده على ثبوت مجرد الاستعمال شيئاً يجب اعتباره، وقد علم أيضاً ثبوت الاستعمال في الضم فاعتباره حقيقة فيه يكون مشتركاً معنويًا من أفراد الوطء، وللعقد إن اعتبرنا انضمام أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول، أو الوطء فقط فيكون مجازاً في العقد لأنه إذا دار بين المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز أولى ما لم يثبت صريحاً خلافه ولم يثبت نقل ذلك بل قالوا: نقل المبرد عن البصريين، وغلام غلب عن الكوفيين أنه الجمع والضم، ثم المتبادر من لفظ انضمام تعلفه بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراض يتلشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد - كذا في فتح القدير - *

إذا علمت ذلك فنقول: حمل الشافعية النكاح في الآية التي نحن فيها على العقد دون الوطء، واستدلوا بها على حرمة المعقود عليها وإن لم توطأ، وذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا على العقد فيها، واستدلوا بها على حرمة نكاح نسائه والآباء والأجداد، وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد ثابتة بالإجماع، ثم قالوا: ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريق الأول.

واعترض بأنه لا ينبغي أن يقال: ثبت حرمة الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد - ولفظ الدليل اتصالح له - كان مراداً منه بلا شبهة، فإن الإجماع تابع للنص إذ القياس عن أحدهما يكون، ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم ثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله، وحمله آخرون على الوطء والعقد معاً فتد قال الزبلي: الآية تتناول منكحة الأب ووطءاً وعقداً صحيحاً، ولا يضر الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن الكلام نقي، وفي الثاني يجوز الجمع بينهما كما يجوز فيه أن يعم المشترك جميع معانيه، وقد نقل أيضاً سعدى أفندي عن رصا بالهداية جواز الجمع بين معاني المشترك في النقي، وحينئذ لا إشكال في كون الآية دليلاً على حرمة الموطوءة والمعقود عليها كما لا يخفى.

واعترض ما قاله الزبلي بأنه ضعيف في الأصول، والصحيح أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لافي النقي ولا في الإثبات، ولا عموم للمشارك مطلقاً، وفي الأكمل، والحق أن النقي كما اقتضاه الإثبات فإن اقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين فالنقي كذلك والأفلا، ومسألة التمين المذكورة في المبسوط حلف لا يكلم مواله ماله ماله وأسلمون فأبهم لهم حنث - ليست باعتبار عموم المشترك في النقي كما توهم البعض، وإنما هو لأن حقيقة الكلام متروكة بدلالة التمين إلى مجاز يعمها، وفي البحر إن الأولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه، ويستدل

لنبوت حُرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفهم ، و (ما) موصول اسمي واقعة على من يعقل ولا كلام في ذلك على رأى من جوزة مطلقاً ، وكذا على رأى من جوزة إذا أريد معنى صفة مقصودة منه ، وقيل : مصدرية على إرادة المفعول من المصدر أى منكوحات آبائكم : واختار الضبرى إبقاء المصدر على مصدرية ويكون المراد النهى عن كل نكاح كان لهم فاسد أى لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم وليس بالوجيه (من النساء) في موضع الخال من (ما) أو من العائد عليها ، وعند الضبرى متعاقبة بنكح ، وذكر غير واحد أنها بيان لما على الوجهين السابطين ، وظاهره أنها لبيان أن تكون تبعيضية والبيان معنوي ، ونكتته مع عدم الاحتياج إليه إذا المذكورات لا يكن إلا نكاحاً التعميم كأنه قيل : أى امرأة كانت ، واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعم من الإماءات حتى يفيد أنه نهى للبات عن نكاح منكوح أمها لا يخلو عن خفاء ، إلا ما قد سلف في أى عات كما روى ذلك عن أبي بن كعب وهو استثناء متصل على المختار بما نكح للبالغة في التحريم والتعميم ، والكلام حينئذ من باب تأكيد الشيء بما يشبهه نقيضه كما في قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم (بين فلول من قراع الكتائب)

والمعنى لا تنكحوا حلال آبائكم إلا من مات منهن ، والمقصود سد باب الإباحة بالكلية لما فيه من تعليق الشيء بالحال كقوله تعالى : (حتى يبلغ أجل) (سم الحياض) والمعلق على انحال الحال ، وقيل : إنه استثناء متصل بما يستلزمه النهى وتستلزمه مباشرة المنهى عنه من العقاب كأنه قيل : تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آبائكم إلا ما قد سلف ومضى فانه معفو عنه ، وهذا التأويل يدفع الاستشكال بأن النهى للمستقبل ، و (ما قد سلف) ماض فكيف يستثنى منه ، وجعل بعض محققى النجاة الاستثناء داخل في حكم دلالة المفهوم منقطعاً فحكم على ما هنا بالانقطاع أى لاسكن ما سلف لا مؤاخذه عليه فلا تلامون به لأن الإسلام يهدم ما قبله فثبت به أحكام النسب وغيره . ولا يعد ذلك زناً ، وقد ذكر الباخرى أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يكون زناً لأن الزنا فعل مخصوص لا يجرى على طريقة لازمة وسنة جارية ، ولذلك لا يقال للشركيين في الجاهلية أولاد زنا ، ولا لأولاد أهل الذمة مثلاً إذا كان ذلك عن عقد بينهم يتعارفونه ، وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ما سلف أتم مقرون عليه ، وحكى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على منكوحات آبائهم مدة ثم أمر بفراقهن ، وفعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدرج ، قال الباخرى : وهذا خلاف الإجماع ، وما علم من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قول به خطأ والمعول عليه من بين الأقوال الأولى لقوله سبحانه : (إنه) أى نكاح ما نكح الآباء (كان فاحشة ومقتاً) فانه تعليل للنهى وبيان لكون المنهى عنه في غاية القبح كما يدل عليه الأخبار بأنه فاحشة مبغوضا باستحقاق جداً حتى كأنه نفس البغض كما يدل عليه الأخبار بأنه مقت ، وإنه لم يزل في حكم الله تعالى وعليه موصوفاً بذلك ما رخص فيه لامة من الامم كما يقتضيه (كان) على ما ذكره على بن عيسى وغيره ، وهذا لا يلائم أن يوسط بينهما ما يهون أمره من ترك المؤاخذه على ما سلف منه كما أشار إليه الزمخشري ، وارتضاه جمع من المحققين ، ومن الناس من استظهر كون هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع وليس بالظاهر ، ومنهم من فسر الفاحشة هنا بالزنا ، وليس بشئ ، وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية نكاح الملقى ، ويسمى الولد منه مقى ، ويقال له أيضاً : مقيت أى مبغوض مستحق ، وكان من هذا النكاح

- على ما ذكره الطبرسي - الأشعث بن قيس، ومعبط جد الوليد بن عقبة ((وساء سيلاً ٢٢)) أي بنس طريقاً طريق ذلك النكاح ، ففي ساء ضمير مبهم يفسره ما بعده ، والمخصوص بالذم محذوف ، وذم الطريق مبالغة في ذم سالكها وكناية عنه ، ويجوز - واختاره الليث - أن تكون (ساء) كسائر الأفعال ففيها ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير به . و (سيلاً) تمييز محول عن الفاعل ، والجملة إما مستأنفة لاجل طاء من الأعراب ، وإما معطوفة على خبر (كان) محكية بقول مضر هو المعطوف في الحقيقة أي ومقولا في حقه ذلك في سائر الأعصار .

قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي ، والقبح الشرعي ، والقبح العادي ، وقد وصف الله سبحانه هذا النكاح بكل ذلك ، ف قوله سبحانه : (فاحشة) إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي ، وقوله تعالى : (ومقتاً) إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ، وقوله عز وجل : (وساء سيلاً) إشارة إلى مرتبة قبحه العادي ، وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح ، وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه : (ومقتاً) إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ظاهر على تقدير أن يكون المراد (ومقتاً) عند الله تعالى ، وأما على تقدير أن يكون المراد (ومقتاً) عند ذوي المروءات فليس بظاهر ، ومن هنا قيل : إن قوله جل شأنه : (فاحشة) إشارة إلى القبح الشرعي (ومقتاً) إشارة إلى القبح بمعنى المنافرة (وساء سيلاً) إلى العرفي ، وعندى أن لكل وجهاً ، ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيديات كما لا يخفى ، وما يدل على فطاعة أمره ما أخرجه عبد الرزاق . وابن أبي شيبة . وأحمد . والحاكم . والبيهقي عن البراء قال : أقيمت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : يعني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله .

(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) ليس المراد تحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين ، فالكلام على حذف مضاف بدلالة العقل ، والمراد تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منه ولأنه المتبادر إلى الفهم ولأن ما قبله وما بعده في النكاح ، ولو لم يكن المراد هذا كأن تحمل أجنبي بينهما من غير نسكة فلا إجمال في الآية خلافاً للكرخي ، والجملة إنشائية وليس المقصود منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي ؛ وقال بعض المحققين : لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها مثله في التمازيف نحو الاسم مادل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة ، والفعل مادل واقترن ، فإنهم صرحوا أن الجملة الماضية هناك خبرية وإلا لما صح كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان الماضي فقط ، وإلا لزم أن يكون حال المعرفة في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحال ، وبني الفعل لما لم يسم فاعله لأنه لا يشبه أن المحرم هو الله تعالى ، و (أمهاتكم) نعم الجدات كيف كن إذ الأم هي الأصل في الأصل - كأم الكتاب ، وأم القرى - فتثبت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لأن الأم على هنا من قبيل المشكك ، وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة مجاز ، وأن إثبات حرمة الجدات بالاجماع ، والتحقيق أن الأم مراد به الأصل على كل حال لأنه بن استعمال فيه حقيقة فظاهر ، وإلا فيجب أن يحكم بإرادته مجازاً فتدخل الجدات في عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك في النص الإجماع على حرمتهم .

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثانية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع - كما قيل به - فيتناولها النص حقيقة أو مجازاً عند البعض، أو عند الكل، ومن منع إطلاق البنت على الفرع مطلقاً قال: إن ثبوت حرمة بنات الأولاد بالاجماع، وقد يستدل على تحريم الجدات وبنات الأولاد بدلالة النص المحرم للعمات والحالات وبنات الاخ والأخت، ففي الأول لأن الأشقياء ممن أولاد الجدات فتحریم الجدات ومن أقرب أولى، وفي الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الأخت، ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته، والخطاب إنما هو باللغة العربية مالم يثبت نقل - كلفظ الصلاة ونحوه - فيصير منقولاً شرعياً، وفي ذلك خلاف الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا محل للزاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب، ولقرله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراس» وهو يقتضي حصر النسب في الفراس.

وقال بعض الشافعية: تحرم إن أخبره نبي - كعيسى عليه السلام - وقت نزوله بأنها من مائه، ورد عليه بأن الشارع قطع نسبها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه، واعتصموا على الثقاتين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتوا كونها بنتاً له بناءً على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائه، أو بناءً على حكم الشرع، والأول باطل على مذهبهم طرداً وعكساً، أما الأول فلا أنه لو اشترى بكراً واقتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شبهة مع أنه لا يثبت نسبه إلا عند الاستلحاق، وأما الثاني فلا أن المشرقي لو تزوج مغربية وحصل هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة ما بين المشرق والمغرب بينهما فإنه يثبت النسب مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه، والثاني باطل باجماع المسلمين على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه، وأجيب باختيار الشق الأول إذ لا خلاف بين أهل اللسان في أن المخلوقة من ماء إنسان بنته سواء كان ذلك الماء حلالاً أو سفاحاً. والجزئية ثابتة في صورتين، والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح، ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاً، والفرقة بين المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضها، وانفصل منها إنساناً، ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها انفصلت منه منياً لا تفيد سوى أن البعوضة في المسألة الثانية أظهر، وأما إنها تنفي البعوضة في المسألة الأولى فلا لأنهم يطلقون البعوضة - وهي تقتضي البعوضة - على الولد المنفصل منياً من أبيه، فيقولون: فلان بعوضة، وفلانة بعوضة من فلان، وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة. وعدم ثبوت التوارث مثلاً بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل لاجتماع على ذلك، ولولاه لورثت لما يرث ولد الزنا أمه.

وما ذكر في بيان إبطال الطرد من أنه لو اشترى بكراً واقتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعاً مع أنه لا يثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لا يثبت نسب ولدها منه إلا أن يعترف به، ولا يكفي أنه وطأها فولدت، لكن في الهداية، وغيرها إن هذا حكم، فأما الديانة بينه وبين الله تعالى - فالمرءى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه - أنه إن كان حزيناً وطأها لم يعزل عنها وحسبها عن مظان رية الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالاجماع لأن الظاهر - والحال هذه - كونه منه، والعمل بالظاهر واجب، وإن كان عزل عنها أولاً أو لم يعزل. ولكن لم يحسبها فتركها تدخل وتخرج بلارقيباً مأموناً جاز له أن ينفقه لأن هذا الظاهر هو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة - يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود

أحد الدليلين على ذلك ، وهما العزل ، أو عدم التحصين ، وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في المبسوط فقال :وعن أبي يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسبنا للظن بها وحملها لأمها على الصلاح عالم يتبين خلافه ، وهذا كذهب الجمهور لأن ماظهر بسببه يكون مخالفاً به عليه حتى يتبين خلافه ، وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولد وفي الايضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب ، فقال قال أبو يوسف : أحب أن يدعيه ، وقال محمد : أحب أن يعتق الولد ، وقال في الفتح بعد كلام : وعلى هذا ينبغي أن لو اعترف فقال : كنت أحملاً لقصد الولد عند مجيئها بالولد أن يثبت نسب ما أتت به وإن لم يقل هو ولدى لأن ثبوته بقوله :هو ولدى بناءً على أن وطأه حينئذ لقصد الولد ، وعلى هذا قال بعض فضلاء القدس :ينبغي أنه لو أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف دعواه ، وإن كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن نوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداءً ، وأظن أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك انتهى ، وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لأن التطاول دليل إقراره لأنه يوجد منه حينئذ ما يدل على الإقرار من قبول التهته ونحوه فيكون كالصريح بإقراره .

ومن مجموع ما ذكره لم ما في كلام المعترض ، وأن للخصم عدم تسليمه لكن ذكر في البحر متعباً :ظن بعض الفضلاء أنه لا يصح أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه ، ونقل نص البدائع في ذلك ، ثم قال فإن أراد الثبوت عند القاضي ظاهر أفند صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقاً ، وإن أراد فيها بينه وبين الله تعالى فقد صرح في الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء إلى آخر ما ذكرناه لكن في المحتجب لا يصح إعتاق المخنون وتديره ويصح استيلاده ، فهذا إن صح يستثنى من الحكم وهو مشكل انتهى ، وعلى هذا يقال في المسألة التي ذكرها المعترض : المولود ولد للمولى في نفس الأمر لأنه مخلوق من مائه وولد الزنا كذلك وزيادة حيث انضم إلى ذلك الإقرار ، والله سبحانه جعل مناط الحرمة البنوة وهي متحققة في مسائلتنا فكيف يحل النكاح في نفس الأمر ، وعدم ثبوت التوارث ونحوه كما قلنا كان إجماعاً ، وعدم الاستلحاق قضاءً إلا بالدعوى أمر آخر وراء تحقق البنوة في نفس الأمر فكيف متحقق في نفس الأمر لا يفتى به وكما معضى به غير متحقق في نفس الأمر - كما في خبر الفرس التي اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي وشهد له خزيمة لما أنكر الأعرابي البيع - وقد حقق الكلام في بحث الاستيلاد في فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم ، وما ذكر في إبطال العكس من مسألة تزوج المشرق بغيرية فلا نسلم القطع فيها بأن الولد ليس بمخلوق من مائه لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيتنصور أن يكون الزوج صاحب خطوة أجنبي . وأنه ذهب إلى المغرب لجامعها ، ولولا قيام هذا الاحتمال مع قيام النكاح لم يباحق الولد به ، ألا ترى كيف قال الأصحاب : لو جاءت امرأة الصبي بولد لم يثبت نسبه منه لعدم تصور ذلك هناك والتصور شرط ، وقيام الفراش وحده غير كاف على الصحيح ، ولعل اعتبار هذه البنوة قضاءً وإلا فحيث لم يكن الولد مخلوقاً من مائه لا يقال له ولد الزوج في نفس الأمر وإنما اعتبروا ذلك مع ضعف الاحتمال ستراً للحرائر وصيانة للولد عن الضياع ، وقريب من هذا ما ذهب إليه الشافعي . ومالك - وأحد رحمهم الله تعالى في باب الاستيلاد أن الجارية إذا ولدت يثبت نسب الولد لمن المولى إذا أقر بوطئها مع العزل كما يثبت مع عدم العزل بل لو وطئها في دبرها يلزمه الولد عند مالك ، ومثله عن أحمد ، وهو وجه مضعف للشافعية ،

وقيل : إن بين هذه المسألة ومسألة تزويج المشرقي بمغربية بعداً كبعد ما بين المشرق والمغرب لأن الوطء هنا متحقق في الجملة من غير حاجة إلى قطع برارى وقفار ولا كذلك هناك والله تعالى أعلم . والبنات جمع بنت في المشهور وصحح أن لامها واو كأخت وإنما رد المحذوف في أخوات ولم يرد في بنات حملاً لكل واحد من الجمعين على مذكره ، فذكر بنات لم يرد إليه المحذوف بل قالوا فيه بنون ، ومذكر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا في جمع أخ : إخوة وأخوات ، وقد نظم الدنوشري السؤال فقال :

أيها الفاضل اللبيب تفضل بحجاب به يكون رشادى
لفظ أخت ولفظ بنت إذا ما جمعا جمع صحة لافساد
فلاخت ترد لام وأما لفظ بنت فلا فأوضح مرادى
مع تعريضهم من اللام تاءً فيهما لا برحت أهل اعتمادى
وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله :

لفظ أخت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتفى بالتمام

وقال أبو البقاء : التاء فيها ليست للتأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلها ، وتقلب هاءاً في الوقف فبنات ليس بجمع بنت بل بنت ، وكسرت الياء تنبيهاً على المحذوف قاله الفراء ، وقال غيره : أصلها الفتح وعلى ذلك جاء جمعها ومذكرها وهو بنون ، وإلى ذلك ذهب البصريون ، وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الأخوة ، والأخوات ينتظم من الأخوات من الجهات الثلاث . وكذا الباقيات لأن الاسم يشمل الكل ويدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجندات ، وإن علواً ، وكذا عمه جده وخالته وعمته جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لام وذلك كله بالاجتماع ، وفي الخاتبة وعمه العمة لأب وأم أو لأب كذلك ، وأما عمه العمة لأم فلا تحرم ، وفي المحيط : وأما عمه العمة فإن كانت العمة القربى عمه لأب وأم أو لأب فعممة العمة حرام لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب فإن عمتها تكون أخت جده أب الأب وأخت أب الأب حرام لأنها عمة وإن كانت القربى عمه لأم فعممة العمة لا تحرم عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أم الأب ، وأخت زوج الأم لا تحرم ، فأخت زوج الجدة أولى أن لا تحرم ، وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه ، وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لأم أمه فأختها تكون أخت امرأة الأب وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه انتهى ، ولا يخفى أنه كما يحرم على الرجل أن يتزوج عن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظير من ذكره ، والظاهر أن هذا التحريم الذي دلت عليه الآية لم يثبت في جميع المذكورات في سائر الأديان ، نعم ذكروا أن حرمة الأمهات ، والبنات كانت ثابتة حتى في زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان ، وقيل : إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله ، وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً ، وعدم إيذاء الصفر المذنب له لأدوية كان يلطخ بها جسده . وقد شاهدنا من يحمل النار بيده بعد لطمخها بأدوية مخصوصة ولا تؤذيه . وحينئذ لا يصحح أن يكون معجزة .

وأما حل نكاح الأخوات فقد قيل : إنه كان مباحاً في زمان آدم عليه السلام للضرورة وكانت حواء عليها السلام تلد في كل بطن ذكراً وأنثى فيأخذ ذكر البطن الثانية أنثى البطن الأولى ، وبعض المسلمين ينكر ذلك ويقول :

إنه بحث الحور من الجنة حتى تزوج بن أبناء آدم عليه السلام ، ويرد عليه أن هذا النقل حيثئذ لا يكون محض أولاد آدم وذلك باطل بالإجماع ﴿ وَأُمَّهُنَّ أَلْفٌ تَلَّى آرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرُّضْعَةِ ﴾ عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر رضع كسمع وضرب ، ومثله الرضاعة بالسر ، والرضع يسكون الضاء . وفتحها ، والرضاع كالسحاب ، والرضع كالكتف ، وحكوا رضع ككرم ورضاعا كقتال ، وقد تبدل ضاده تاء ، ورضاعا كسؤال لكن المضموم كالمرضاة تقتضي الشركة ، ويقال : أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفها بارضاع الولد قلت : مرضعة ، ومعناها لغة مص الثدي ، وشرعا مص الرضيع من ثدي الأدمية في وقت مخصوص ، وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في المدة الآتية سواء وجد مص أو لم يوجد ، وإنما ذكروا المص لأنه سبب للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب ، وقد صرح في الخاتمة أنه لا فرق بين المص والسعوط ونحوه ، وقيدوا بالأدمية ليخرج الرجل والبهيمة ، وتقردا لإمام البخاري - وهو سبب فتنته في قول - فذهب فيما إذا ارتضع صبي وصدية من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة بينهما وأطلقت لتشمل البكر والثيب الحية والميتة . وقيدوا بالعم والآنف ليخرج ما إذا وصل بالاقطار في الأذن . والاحليل والجائفة والآمة وبالحنقة في ظاهر الرواية ، وخرج بالوصول لو أدخلت المرأة حلبة ثديها في فم رضيع ولا تدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لازي في المناع شكاً ، وقد نزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى سمي المرضعة أمّاً للرضيع ، والمرضاة اختاً ، وكذلك زوج المرضعة أبود وأبواه جداه وأخته عمته ، وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوانه وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته ، وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخوانه وأخواته لأبيه وأمه ، ومن ولد لها من غيره فهم إخوانه وأخواته لأمه ، ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه البخاري . ومسلم من حديث عائشة . وابن عباس رضي الله تعالى عنهم : « يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب » .

وذهب كثير من المحققين كمرادنا شيخ الاسلام . وغيره إلى أن الحديث جار على عموميه . وأما أم أخيه لأب وأخت ابنه لأم وأم ابنه وأم عمه وأم خاله لأب فليست حرمتهم من جهة النسب حتى تخل بعمومه ضرورة حلهم في صورة الرضاع بل من جهة المصاهرة . ألا يرى أن الأولى وطوأة أبيه والثانية بنت موطوأنه . والثالثة أم موطوأنه . والرابعة موطوأة جده الصحيح . والخامسة موطوأة جده الفاسد ، ووقع في عبارة بعضهم استثناء صور بعد سوق الحديث ، وأنه في البحر المسائل المستثنيات إلى إحدى وثمانين مسألة ، وأطال الكلام في هذا المقام ، وأنى بالعجب العجيب ، وظاهر الآية أنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو - أعلم وصوله إلى الجوف وكثيره في التحريم ، وأما خبر مسلم « لا تحرم المص والمصتان » وما دل على التقدير فنسوخ (١) صرح بنسخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قيل له : إن الناس يقولون : إن الرضعة لا تحرم فقال : كان ذلك ثم نسخناه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : آل أمر الرضاع إلى أن قليلة وكثيره يحرم ، وروى عن ابن عمر أن القليل يحرم ، وعنه أنه قيل له : إن الزبير يقول : لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال : قضاء الله تعالى خير من

(١) كحديث : « يابى الله هل تحرم الرضعة الواحدة » قال : لا ، أم منه

قضاء ابن الزبير ، وتلا الآية - وقال الشافعي عليه الرحمة على مانقله أصحابنا (١) عنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفاً ، وعن أحمد روايتان كقولنا : وكفوله ، واستدل على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الزبير أنه قال : « قال صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تحرم المصاة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ، ووجه الاستدلال بذلك بأن المصاة داخلية في المصتين ، والإملاجة في الإملاجتين ، فخالصة لا تحرم المصتان ولا الإملاجتان ففي التحريم على أربع فإزم أن يثبت بخمس •

واعترضه ابن الهمام بأنه ليس بشئ ، أما أولاً فلا لأن مذهب الشافعي ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس شعبات في أوقات ، وأما ثانياً فلا لأن المصاة فعل الرضيع والإملاجة الإرضاعة فعل المرضعة ، فخالص المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نفى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حقق أن ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حديثاً واحداً بأن الإملاجة ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفى تحريم الإملاجة نفى تحريم لازمه فليس الحاصل من لا تحرم الإملاجتان إلا لا يحرم لازمهما أعني المصتين فلو جمعا في حديث كان الحاصل لا تحرم المصتان ولا الإملاجتان فإزم أن لا يصح أن يراد إلا المصتان لا الأربع ، وعلى هذا يجب كون الراوي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه - أراد أن يجمع بين ألفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال : « قال رسول الله ﷺ : لا تحرم المصاة والمصتان » وقال أيضاً : « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » • وقيل : في وجه الاستدلال طريق آخر ، وهو أن الحديث ناف لما ذهب إليه الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فثبت به مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعدم القائل بالفصل ، واعتراض بأن القائل بالفصل أبو ثور . وابن المنذر . وداود . وأبو عبيد ، وهؤلاء أثمة الحديث قالوا : المحرم ثلاث رضعات ، والقول بعدم اعتبار قولهم في حين المنع لقوة وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافعي •

واستدل به بعض أصحابه على هذا المصطاب بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من : ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرم من فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن ، وفي رواية أنه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخلت دواجن فأظنها ، وبما روى عن عائشة أيضاً قالت : جاءت سهيلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال ﷺ : « أرضعي سالمًا خمساً تحرم بها عليه » والجواب أن جميع ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس فيما مر • ويدل على نسخ ما في خبر عائشة الأول أنه لو لم يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ والله تعالى قد تكفل بحفظه ، وما في الرواية لا ينافي بالنسخ لجواز أن يقال : إنها رضي الله تعالى عنها أرادت أنه كان مكتوباً ولم يغسل بعد للقرب حتى دخلت الدواجن فأكلته ، والقول بأن ما ذكر إنما يلزم منه نسخ التلاوة فيجوز أن تكون التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم - كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارحوا - ليس بشئ لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه ، وما نطهر به لولا ما علم بالسنة . والاجماع لم يثبت به ، ثم الذي نحرّم به في حديث سهيلة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد أن يشبع سالمًا خمس رضعات في خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد الأدعية في نديها

(١) وإنما قبلنا بذلك لأن قد ومشبعات ، خلاف ما يدل عليه كتب مذهبه اه منه •

قدر ما يشيعه هذا بحال عادة ، فالظاهر أن معدود خمس فيه إن صح أنها من الخبر المصات ، ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئاً مقداره مقدار خمس رضعات فيشربه . - كما قال القاضي . - وإلا فهو مشكل ، وقد يقال : هو منسوخ من وجه آخر لأنه يدل على أن الرضاع في الكبر يوجب التحريم لأن سالماً كان إذ ذاك رجلاً وهذا مما لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة فإن مدة الرضاع التي يتعلق به التحريم ثلاثون شهراً عند الإمام الأعظم ، وستان عند صاحبه ومستندهما قوي جداً ، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة ، وعن مالك : ستان وشهر ، وفي رواية أخرى شهران ، وفي أخرى ستان وأيام ، وفي أخرى مادام محتاجاً إلى اللبن غير مستغن عنه . وقال : زفر ثلاث سنين ، نعم قال بعضهم : خمس عشرة سنة ، وقال آخرون : أربعون سنة ، وقال داود : الإرضاع في الكبر محرم أيضاً ، ولا حد للمدة . - وهو مروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها . وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه ، وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم خالفن عائشة في هذا ، وعدة من رأى رأيها في هذا الباب خير سهلة مع أن الآثار الصحيحة على خلافه ، فقد صح مرفوعاً ومرفوعاً « لا رضاع إلا ما كان في حولين » وفي الموطأ . وسنن أبي داود عن يحيى بن سعيد « أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت من امرأتى نديها لبناً فذهب في بطني فقال : أبو موسى لأراها إلا قد حرمت عليك فقال : ابن مسعود انظر ما فتى به الرجل فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال ابن مسعود : لا رضاع إلا في حولين ، فقال أبو موسى : لا نسألك عن شيء مادام هذا الخبر بين أظهركم ، وفيه عن ابن عمر جله رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأتى إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك قدر الله أرضعتها قال عمر : أرجعها وأت جارتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر ، وروى الترمذي . وقال حديث صحيح . من حديث أم سلمة أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاع إلا الفتى الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام » وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (١) » حتى إن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها روت ما يخالف عملها ، في الصحيحين عنها أنها قالت : « دخل على رسول الله ﷺ وعندى رجل فقال : يا عائشة من هذا ؟ فقلت : أختي من الرضاعة فقال : يا عائشة انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من الجماعة » واعتبر مروياً دون رأيها لظهور غفلتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على المحز ، ولهذا قيل : يشبه أنها رجعت كما رجع أبو موسى لما تحقق عندها النسخ ؛ وحل كثير من العلماء حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ، وجعلوا أيضاً العفو عن مباشرة العورة من الخواص .

هذا ومن غرائب ما وقعت عليه بما يتعلق بهذه الآية عبارة من مقامة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى سماها « الدوران الفلكي على ابن الكري » وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه : ماذا صنعت بالسؤال المهم الذي دار في البلد ولم يجب عنه أحد ، وهو الفرق بين قوله تعالى : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) وبين ما لو قيل : واللاتي أرضعنكم أمهاتكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة ، ولو قيل : اللاتي لا كثنى برضعة واحدة ، ولقد ورد على وسبق إلى فلم أكتب عليه مع أن جوابه نصب عيني ، واعتيد لدى لا يحول شيء بينه وبين لا نظر هل من رجل رشيد أو أحد له في العلم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداً ، ونوعت فيه طرائق قدداً .

وانخذت بذلك على دعوى العلم ساعداً وعضداً وهاله نحو عامين ماحلاه أحد بحرف ، ولارقه ناظر بطرف ولا أودعه ذو ظرف بطرف ، ولو شئت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات واسطرت فيه خمس مصنفات ، بسيط حرير وسبب غريز، ومختصر وجيز، ومنظومة ذات نظير، ومقامة إنشاء كأنها ذهب إبريز انتهى كلامه •

(وأقول) لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر (أمهاتكم) في هذه الآية معطوفاً على ما تقدم في الآية السابقة وفيها تحريم الأمهات بقي الذهن مشرباً إلى بيان الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات فأتى سبحانه بقوله: (اللاتي أرضعنكم) ياناً لذلك دافعاً لتوهم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنا به أتم اعتناء، وما يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أينما لوحظ ، وقد لوحظ في الآية خمس مرات الأولى حين أتى به فعلاً ، والثانية حين أسند إلى الفاعل أعنى ضمير النسوة ، والثالثة حين تعلق بالمفعول أعنى ضمير المخاطبين ، والرابعة حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة الموصول ، والخامسة حين جعل (اللاتي) صفة (أمهاتكم) لأن وصفته لها باعتبار الصلة بلا شبهة فهذه خمس ملاحظات للارضاع في هذا التركيب تشير إلى أن ما به تحصل الامومة خمس رضعات ، وهذا أحد الأسرار لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه ، وكثيراً ما وقع في القرآن تراكيب وتعبيرات يشار بها إلى أمور واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبة مثل ما وقع في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) من الاحتباك المشير إلى ما بين الزوجين من الائتلاف ، وما وقع في قوله تعالى: (أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه) من الادغام في (يمل) المشير إلى حال الفاعل وهو الآخر من المعقود اللسان في كثير من الأقوال ، وما وقع في قوله تعالى: (كل في فلك) من عدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى كرية الافلاك في رأي إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة •

وليس هذا من باب الاستدلال بل من باب الإشارة المقوية لما لا ترى أنه لم يستدل أحد من ذهب إلى اشتراط الخمس بهذه الآية ولكن استدلوا عليه بمرود الخمس في الاخبار، وإلى ذلك تشير عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وهذه الإشارة مفقودة في القول المفروض أعنى واللاتي أرضعنكم أمهاتكم ، لأن العطف فيه لا يوم التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يشرأب الذهن إلى ما يذكر بعد في اشتراب فيها ذكر قبل، فلا داعي لاعتباره أينما لوحظ كما كان كذلك هناك بل يكفي اعتباره مرة واحدة وهي أدنى ما يتحقق به الماهية لاسيما وقد ذكر بعد (أمهاتكم) على أنه بدل والبدل كما قالوا: هو المقصود بالنسبة على تية تكرار العامل المفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده، وهذا التوكيد أيضاً مشعر بوحدة الارضاع لأن التحريم بالرضعة الواحدة بما يكاد يستبعد فيحتاج إلى توكيده بخلاف الرضعات العديدة ، وقد رأيت في بعض نسخ شرح صحيح مسلم للإمام النووي بعد ذكر استدلال الامام مالك رضي الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) حيث لم يذكر عدداً مانعه، واعتراض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم انتهى ، ولم يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التي استدلت بها المالكية مشعرة بالخمس بل اقتصر على أن الدلالة على الواحدة لا تحصل بها وأراد أن ما أشرنا إليه من الإشعار القوي إلى التعدد يأبى حمل الماهية على أقل ما يتحقق فيه، وفي بعض نسخ ذلك الشرح واعتراض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل لكم الدلالة لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم وأمهاتكم يواو بين (أرضعنكم) وبين (أمهاتكم) والظاهر أنها غلط من الناسخ ، والتزام توجيهها تصنف رأينا تركه رجحاً •

هذا ماضهر لنظري القاصر وفكري الغائر، ولقد سألت بالرفق عن هذا الفرق جمعاً من علماء عصرى، وراجعت لشرح ذلك المتن جميع الفضلاء الذين تضمنتهم حواشي مصرى فلم أر من نطق ببنت شفة ولا من ادعى في حل ذلك الاشكال معرفة مع أن منهم من خضعت له الاعناق، وطبقت فضائله الافاق، وما رأيت من المروءة أن أمهلم حتى ينقر في الناقور أو انتظر بنات أفكارهم إلى أن يلد البغل العاقور الباقور، فكثبت ما ترى ولست على يقين أنه الأولى والأخرى فتأمل، فليسلك الذهن اتساع والحق أحق بالتابع ﴿وَأَمَهَاتُ نَسَائِكُمْ﴾ شروع في بيان المحرمات من جهة المصاهرة إثر بيان المحرمات من جهة الرضاغة التي لها حكمة كلحمة النسب • والمراد بالنساء المنكوحات على الاطلاق سواء كن مدخولاً بهن أولاً وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة لكن بشرط أن يكون النكاح صحيحاً أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الأم إلا إذا واطن بنتها، أخرج البيهقي في سننه وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها يدخل بالابنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة، والتابعين، وعن ابن عباس روايتان، فقد أخرج ابن المنذر عنه أنه قال: «النساء مبهمات إذا طلق الرجل أمه قبل أن يدخل بها أو ماتت لم يحل له أمها» • وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عني عن أمها فسألت ابن عباس فقال: انكح أمها، وعن زيد بن ثابت أيضاً روايتان، فقد أخرج مالك عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فقارفاً قبل أن يمسه هل يحل له أمها؟ فقال: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب • وأخرج ابن جرير، وجماعة عنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها، وحكى عن ابن مسعود كان يفتي بحل أم المرأة إذا لم يكن دخل بيتهما ثم رجع عن ذلك، فقد أخرج مالك عنه أنه استفتى بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست فأرخص في ذلك، ثم أنه قدم المدينة فقتل عن ذلك فأخبر أنه ليس بذلك، وإن الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها • وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سئل في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ فقال: هي بمنزلة الريبة، وإلى ذلك ذهب ابن الزبير، ومجاهد، ويدخل في لفظ الأمهات الجدات من قبل الأب والأم وإن علون وإن كانت امرأة الرجل أمة فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والايلاء، وقرئ (وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ﴾ الربائب جمع ربيعة ورب وبني بمعنى، والريب فعل بمعنى مفعول، ولما ألحق بالاسماء الجامدة جاز لحق التاء له والإفعليل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وهذا معنى قولهم: إن التاء تنتقل إلى الاسمية، والريب ولد المرأة من آخر سمى به لأنه يربيه غالباً كما يرب ولده، والحجور جمع حجر بالفتح والكسر، وهو في اللغة حصن الإنسان أغنى مادون إبطه إلى الكشح، وقالوا: فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته، وهو المراد في الآية، ووصف الربائب بكونهن في الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الأم عند الزوج، وقائده تقوية علة الحرمة كما أنها النكته في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء، وقيل: ذكر ذلك لتأنيص عليهم نحو (أضغافاً مضاعفة)

في قوله تعالى : (لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) ولولا ما ذكر ثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبره مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا اتفقت القيد رجع إلى الأصل لا بدلالة اللفظ ، وروى عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربية إذا لم تكن في الحجر ، فقد أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس قال : « كانت عندى امرأة توفيت وقد ولدت لى فوجدت عليها فلقينى على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة فقال : لها بنت ؟ قلت : نعم وهى بالطائف قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : لا قال : أنكجهاقات : فأين قوله تعالى : (وربائبكم اللاتي فى حجوركم) ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك إنما ذلك إذا كانت فى حجرك » وإلى هذا ذهب داود ، والاول مذهب الجمهور ، واليه رجع ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، ويدخل فى الحرمة بنات الربية والربيب وإن سفلان لأن الاسم يشملهن بخلاف الأبناء والآباء لأنه اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأُم زوجة الابن وبناتها ، وجاز للابن التزوج بأُم زوجة الأب وبناتها .

وقال بعض المحققين : إن ثبوت حرمة المذكورات بالاجماع (من نساءكم التي دخلتم بهن) الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من (ربائبكم) أو من ضميرها المستكن فى الظرف أى اللاتي استقررن فى حجوركم كائنات من نساءكم الخ ، و (اللاتي) صفة للنساء المذكور قبله ، وهى للتعديد إذ ربية الزوجة الغير المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز كون الجار حالا من أمهات أيضاً ، أو بما أضيفت هى إليه ضرورة أن الحالية من ربائبكم أو من ضميره يقتضى كون (من) ابتدائية وحاليتها من أمهات ، أو (من نساءكم) يستدعى كونها يائية ، وأدعاء كونها اتصالية كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أنت منى بمنزلة هرون من موسى » ، وقوله : إذا حاولت فى أسد فجوراً فلست (١) منك ولست منى

وهو معنى ينظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الأمهات بالنساء لأنهن والدات ، وبالربائب لأنهن مولودات ، أو جعل الموصول صفة للنساء مع اختلاف عاملها لأن النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة ، والمجرور بمن بها بعيد جداً بل ينبغى أن ينفى أنه ساحة التزويل عنه ، وأما القراءة فضعيفة الرواية ، وعلى تقدير الصحة محمولة على النسخ كما قاله شيخ الاسلام ، والباء من بهن للتعددية ، وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أى دخلتم معهن السر ، وهو كناية عن الجماع - كنى عليها - وضرب عليها الحجاب - وكثير من الناس يقول : بنى بها ، ووههم الحريرى - وهو وهم - واللس ونظائره فى حكم الجماع عند الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه ، قال بعض الفضلاء : واعترض بأن ما ذهب إليه لا مجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما أشهر من معناها الكنائى فما قاله إن أثبت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط ، وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل ، وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق أصوله ، ويدفع بأنه من صريح النص لأن باء الإلتصاق صريحة فيه لأنه يقال : دخل بها إذا أمسكها وأدخلها البيت (فان قلت) هب أن الكناية لا يشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كما حقق فى المعانى فلا دلالة للآية عليه (أجيب) بأنه وإن لم يلزم إرادته لكن لا مانع منه عند قيام قرينة على إرادته ، وكفى بالآثار قرينة ، ومنها ما روى من طريق ابن وهب عن أبى أيوب عن ابن جريح « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى الذى

(١) قوله : « فلست » الخ كذا بخط المؤلف وهو غير متزن ، ولله « فاني لست » أو نحو ذلك فليحذر

يتزوج المرأة فيغمر لا يريد على ذلك : لا يتزوج ابنتها « وهو مرسل ومقطوع إلا أن هذا لا يقدر عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا أدرجوه في مدلول النظم ، وروى عن ابن عمر أنه قال : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها .

(فإن قلت) « هب أنه يدخل اللبس في صريحه فكيف يدخل نظيره فيه ؟ » (أجيب) « بأنه داخل بدلالة النص ، وما ذكر من مخالفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مفهوم الشرط ، ونحن لا نقول به مع أنه غير عام ، وبتقدير عمومه لا يبعد القول بالتخصيص فتدبر ، والزنا في الفرج محرم عندنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها خلافاً للشافعي حيث ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بمحذور ، ولقوله عليه السلام : « لا يحرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب للولد فيتعاق به التحريم قياساً على الوطء الحلال ، ووصف الحل لا يدخله في المناط فإن وطء الأمة المشتركة . وجارية الابن . والمكاتب . والمظاهر منها . وأمه المحسية . والحائض . والنفساء : ووطء المحرم . والصائم طه حرام ، وثبتت به الحرمة المذكورة ، ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالاً أو حراماً .

وروى « أن رجلاً قال : يا رسول الله إني ذنبت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها فقال عليه السلام : لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها » ، وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لكن جئنا به في مقابلة خبرهم وقد طعن فيه المحدثون ، وذكره عبد الحق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك على أنه غير مجرى على ظاهره ، أرأيت لو بال أو صب خمرأ في ماء قليل ألم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراماً وحينئذ نقول بمخرجه إذ لم نقل بآيات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زناً بل باعتبار كونه وطئاً ، وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحذور بأن الوطء يحرم من حيث أنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث أنه زنا ، وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضيق ولذا أسمع الحل لرسول الله عليه السلام نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يرتب على المصاهرة حقيقة النعمة هي المصاهرة لأنها التي تصير الاجنبي قريباً عضداً وساعداً بهم ما أمك ولا مصاهرة بالزنا ، فالصهر زوج البنت مثلاً لا من زنا بينت الإنسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضاً إذ الإنسان ينتظم من الزاني بينته فلا يعرف به بل يعاديه فأني ينتفع به ، والمنقولات متكافة فالمرجع القياس ، وقد بيناه في إلغاء وصف زائد على كونه وصفاً ، وتام الكلام في المبسوطات من كتب أئمتنا (فإن لم تكونوا) أي فيما قبل

(دخلتم بهن) أي بأولئك النساء أمهات الرائب (فلا جناح) أي فلا إثم (عليكم) أصلاً في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن ، أو متن ، وهذا تصريح بما أشعر به ما قبله ، وفيه دفع توهم أن قيد الدخول كقيد الكون في الحجور ، والفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها على طرز مأمور ، وفي الاقتصار في بيان نفي الحرمة على نفي الدخول إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة إنما هو الدخول دون كون الرائب في الحجور ، وإلا لقليل : فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم أو فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لسن في حجوركم جرياً على العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأها الدائر ، وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين لكنه خلاف المستمر من الاستعمال (وحليل أبنائكم) أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لأنها محل

مع زوجها في فراش واحد ، أو لأنها تحمل معه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وكذا يقال للزوج حليل . وقيل : اشتقاقها من الحل لخل كل منها لإزار صاحبه ، وقيل : من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعل بمعنى مفعول . والناء في حليلة لإجرائها بحرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل ، وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان فيه نوع لطاقة لا تخفى ، والآية ظاهرة في تحريم الزوجة فقط ، وأما حرمة من وطئها الابن من ليس بزوجة فبدليل آخر ، وقال ابن الهمام : إن اعتبروا الحليلة من حلول الفراش ، وأحل الأزار تناول الموطوءة بتلك العين أو شبهة أو ذنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ، ولا يتناول المعةود عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسر ، وقد قام الدليل على حرمة المزايا بها الابن على الأب فيجب اعتباره في أعم من الحل والحل ، ثم يراد بالابناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفل ، والظاهر من كلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه ، واختار بعضهم إرادة المعنى الأعم الشامل لملك العين ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج أو النساء أن الرجل ربما يظن أن مولوداً بانه مولود له بناداً على أن الولد وماله لأبيه فلا يبالي بوطئها وإن وطئها الابن فنبهوا على تحريمها بعنوان صادق عليها وعلى الزوجة صدق العام على أفرادها للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فقدر ، وحكم المسوسات ونحوهن حكم اللاتي وطئن الابناء ﴿ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ صفة الأبناء ، وذكر إسقاط حليلة المتبنى ، وعن عطاء أنها نزلت حين تزوج النبي ﷺ امرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون في ذلك ، وليس المقصود من ذلك إسقاط حليلة الابن من الرضاع فانها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب . وذكر به بعضهم فيه خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ في حيز الرفع عطف على ما قبله من المحرمات ، والمراد جمعها في النكاح لا في ملك العين ، ولا فرق بين كونها أختين من النسب أو الرضاة حتى قالوا : لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتها أجنبية فسد نكاحهما . وحكى عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك العين ، نعم جمعهما في الوطء بملك العين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهور ، وعليه ابن مسعود . وابن عمر . وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم

واختلفت الرواية عن علي كرم الله تعالى وجهه ، فأخرج البيهقي . وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحدىهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، وأخرجنا من طريق أبي صالح عنه أنه قال : في الأختين المملوكتين أحلتها آية وحرمتها آية ولا أمرو ولا نهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي ، وروى عبد بن حميد عن ابن عباس أن الجمع مما لا بأس به ، وحكى مثله عن عثمان رضي الله تعالى عنه ، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ما أحب أن أجزى الجمع ونهى السائل عنه ، وزعم بعضهم أن الظاهر أن القائل بالحل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهور ، وإن قلنا بعدم الجوع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق ، وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه والمرجح التحريم عند المعارضة ، وإذا تزوج أخت أمته الموطوءة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حين يحرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فيثبت يطأ المنكوحة لعدم الجمع - كالبيع كلاً أو بعضاً - والمنزوح

الصحيح . والحب مع التسليم . والاعتاق كالأو بعضاً . والكتابة - ولو تزوج الاخت نكاحاً فاسداً لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دخل بالمنكوحه فحينئذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع بينهما حقيقة ، ولا يؤثر الإحرام والحيض . والنفاس . والصوم . وكذا الرهن . والأجار . والتدبير لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب ، وإذا عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحدة منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كماله أولاً ، وظاهر قولهم : لا يحل لوطء حتى يحرم أن النكاح صحيح ، وقد نصوا على ذلك وعلموه بصدوره عن أهله مضافاً إلى محله . وأورد عليه أن المنكوحه موطوءة حكماً باعتبارهم فيصير بالنكاح جامعاً وطءاً حكماً وهو باطل ، ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة ، وأجيب بأن لزوم الجمع بينهما وطءاً حكماً ليس بلازم لأن يده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك وإسناد الحرمة إلى الجمع لا إلى الثانية بأن يقال : وأخوات نسائكم للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة كما في المحرمات السابقة ، ولكونه بمنزلة عن إفادة حرمة الجمع على سبيل المصلحة ، ويشترك في هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونظائر ذلك فإن مدار حرمة الجمع بين الاختين إفضاؤه خلافاً لما في المبسوط إلى قطع ما مر أنه تعالى بوصله كما يدل عليه ما أخرجه الطبراني من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « فأنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » وما رواه أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طاححة قال : « نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وذلك متحقق في الجمع بين من ذكرنا بل أولى فإن العمه والخالة بمنزلة الأم فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم مبالغة في بيان التحريم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أخيها » من قبيل بيان التفسير لا بيان التعبير عند بعض المحققين .

وقال آخرون : إن الحديث مشهور فقد ثبت في صحيح مسلم . وابن حبان ، ورواه أبو داود . والترمذي والنسائي . وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ، ورواه أحمد الغفير منهم أبو هريرة . وجابر . وابن عباس . وابن عمر . وابن مسعود . وأبو سعيد الخدري ، فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بل لو كان من أخبار الأحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراً ، وقال ابن الهمام : الظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصيص ، ويثبت في فتح القدير فارجع إليه . إلا ما قد سلف استثناء منقطع . وقصد المبالغة والتأكيد هنا غير مناسب للتذييل بقوله تعالى : (إن الله كان غفوراً رحيماً ٢٣) لأن الغفران والرحمة لا يناسب تأكيد التحريم . والمراد مما سلف ما مضى قبل النهي فاسم كانوا يحرمون به الاختين ، أخرجه أحمد . وأبو داود . والترمذي وحسنه . وابن ماجه عن فيروز الديلمي أنه أدر كذا الإسلام : تحتها اختان فقال له النبي ﷺ : « طعن أيتها شئت . وقال عطاء والسدي : معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام إذ جمع بين الاختين ، ليأتم بهوداً . وراحل أم يوسف عليه السلام . ولا يساعده التذييل لما أن ما فعله يعقوب عليه السلام إن صح كان خلافاً في شريعته . وعي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى إلا ما رآه الأب . والجمع بين الاختين ، ورد في قوله عن محمد بن الحسن وأنه قال : ألا يرى أنه قد عقب النهي عن كل منهما بقوله سبحانه : (وإلا ما قد سلف) وهذا - كما قال شيخ الإسلام - يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد وبأباه اختلاف ما بعدهما .

الجزء الرابع من تفسير روح المعاني ، ويتلوه الجزء الخامس أوله : (والمحضات من النساء)

فهرست

(الجزء الرابع من تفسير روح المعاني للعلامة الألويسي)

صفحة	صفحة
١٥	٢
توبيخ أهل الكتاب على صدهم الناس عن	ادعاء اليهود أن ما حرّموه كان محرّما على
الإسلام وهم عارفون بصحة نبوته صلى الله	نوح وإبراهيم عليهما السلام وتكذيبهم
عليه وآله وسلم وتقدم البشارة بها	في ذلك
١٦	٢
حي المؤمنين عن طاعة الكافرين وأحباء	بيان أن أهل كل الاطعمة كان حلالا قبل
الضغائن التي تفرق وحدتهم	نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل على نفسه
١٧	وأقوال العلماء فيه
بيان اعتدائهم عن عصم الله إلى صراط مستقيم	٣
١٧	حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود
الكلام على حقيقة التقوى وأمر الناس	إلى التوراة ونكوصهم عنها
بإخلاص نفوسهم لله والتحرز عن الشرك	٤
١٨	بيان أن دين إبراهيم عليه السلام هو الإسلام
أمر المسلمين بالاعتصام بحبل الله ونهيهم عن	الدليل على أن المسجد الحرام هو أول
التفرق وهذه الآية من أعظم مزايا الإسلام	مسجد وضع للناس
١٩	٥
امتنان الله على المسلمين بأنقاذهم من النار	بيان ما في البيت من الآيات البينات
ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم	٦
٢١	تفسير (ومن دخله فإن آمنا)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض	الدليل على وجوب الحج
على الكفاية وإثام الجميع بتركه	٧
٢١	تفسير الاستطاعة لغة واصطلاحاً
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب	٨
في نزول المصائب	اختلاف الأشاعرة والمعتزلة في الاستطاعة
٢٣	هل تكون مع الفعل أم قبل الفعل وحجج كل
نهي المؤمنين عن التفرق في التوحيد كما	١٠
تفرق من قبلهم من اليهود والنصارى	بيان أن شرط التكليف هو القدرة التي
٢٣	تصير مؤثرة بأذن الله
الكلام على الاختلاف الممدوح والاختلاف	١٠
المذموم وإنكار السبكي لحديث واختلاف	القول بأن سبب العبد هو مقارنة الفعل
أمنى رحمة	لقدرته وإرادته من غير تأثير لإبراهيم
٢٤	صريح الكتاب والسنة ولا ما صرح به
بيان أن الاختلاف ثلاثة أنواع اختلاف	الاشعري في الإبانة والرد على من فسر
في الأصول ولا شك في أنه حلال	الكسب بذلك
واختلاف في الآراء في المحرّوب وهو حرام	١٣
لما فيه من تضيق المصالح واختلاف في	توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات
	الله الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

صفحة	صفحة
والقرون كما كان من المؤمنين يوم بدر	القرون والاتفاق خير منه لكن هل هو
٤٤ اعداد المسلمين ثلاثة آلاف من الملائكة	ضلال أيضا أم لا واقوال العلماء في ذلك
٤٥ اختلاف العلماء في اعداد المسلمين بالملائكة	٢٥ تفسير (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)
هل كان يوم بدر أم يوم أحد	٢٧ الدليل على أن الامة المحمدية خير الامم
٤٦ بيان أن الحكمة في ازال الملائكة هي تبشير	٢٨ بيان الصفات التي بها كانت هذه الامة
المؤمنين وطمأنينة قلوبهم مع كون النصر	خير الامم
من عند الله	٢٩ الدليل على أن اذل الامم هم اليهود وبيان
٤٧ بيان أن النصر من عند الله المودع في الاسباب	الصفات التي بسببها ضربت عليهم الذلة
قوة لا تؤثر إلا به	والمسكنة وفي ذلك عبرة لكل معتبر .
٤٧ بيان انه لاحجة في الآية لمنكري الاسباب	٣٠ (من باب الاشارة)
الذين زعموا أن التأثير عند السبب لاه	٣٣ نفي المسارعة بين من آمن من اليهود بالنبي
٤٧ انكار أبي الاصم لاعداد الملائكة والرد عليه	صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يؤمن به
٤٨ بيان أن الحكمة في نصر المسلمين يوم بدر هي	٣٣ بيان كيفية عدم التساوى وتعداد محاسن
قطع طائفة من أشراف المشركين وإذلالهم	من آمن من أهل الكتاب
٤٩ تفسير قوله (ليس لك من الامر شيء) وبيان	٣٣ تفسير قوله تعالى « وهم يسجدون » وبيان
سبب نزولها	أن صلاة العتمة لم يصلها أحد من الامم الماضية
٥٢ اختلاف أهل السنة والمعتزلة في غفران	٣٤ ذكر بقية صفات من آمن من أهل الكتاب
الذنوب بدون توبة وتفتيد شبه المعتزلة	٣٤ بيان عدم اغناء الاموال والاولاد عن الكفار
٥٢ (من باب الاشارة)	٣٥ الدليل على عدم اغناء الاموال والاولاد عن
٥٤ الدليل على تحريم الربا وبيان أن (اضعافا	الكفار بضرب من المثل بديع
مضاعفة) ليس التقيد بل لبيان الواقع	٣٧ نفي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دون
٥٦ حث المسلمين على المسارعة إلى أسباب المغفرة	المؤمنين وبيان الحكمة في ذلك
٥٧ اختلاف العلماء في مكان الجنة	٣٨ بيان أن الكافرين لا يودون الخير للمؤمنين
٥٧ الدليل على أن الجنة مخلوقة الآن	٣٨ تنبيه المؤمنين على وجه الخطأ في اتخاذ بطانة
٥٨ بيان اوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنة	من الكافرين
٥٩ بيان أن الاستغفار لا ينفع بدون التوبة وأنه	٤٠ بيان أن الكفار يحزنون إن من المؤمنين
حينئذ وجد الاستغفار وجد الغفران	نعمة ويفرحون لما يصيبهم من المصائب
٦٠ شرط الاستغفار أن لا يصحبه اصرار وبيان	٤٩ بيان السبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم
أن الاصرار على الذنب كبيرة	بأبي هو وأمي اقتال المشركين في غزوة أحد
٦٣ بيان جزاء المتقين الموصوفين بما تقدم من	٤٣ بيان أن بني سلمة من الخزرج وبني حارثة
الصفات	من الارس همرا بالتخاذل عن النبي صلى الله
٦٤ الدليل على أن المؤمنين ثلاث طبقات متقين	عليه وسلم فثبتها الله
وثابتين ومصرين	٤٤ بيان حايبة تب على الصبر والتقوى من النصر

- صفحة ٦٥ بحث المؤمنين على النظر في عواقب الامم
لعلوا سنة الله فيهم
- ٦٥ تفسير قوله (هذا بيان للناس وهدى وموعظة
للمتقين)
- ٦٦ تبليغ المسلمين على ما يصلحهم من الجراح
والقتل يوم احد.
- ٦٧ تفسير (ان يمسكم فرح الاية) وبيان ان
الايام دول بين الناس
- ٦٨ بيان ان الحكمة في انهزام المسلمين هي تميز
الصادق الايمان من غيره واتخاذ الشهداء منهم
- ٦٩ بيان ان من فوائد الهزيمة تمحيص المؤمنين
وتطهيرهم من الذنوب
- ٧٠ بيان ان طلب الجنة لا يصح بلا عمل
- ٧١ عتاب المنهزمين من المؤمنين يوم احد على
تمنيهم الشهادة وعدم ثباتهم حتى يستشهدوا
- ٧٢ تزعم المسلمين يوم احد عند ما بلغهم ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل
- ٧٣ عتاب المسلمين على انكشافهم عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتقديرهم عنه
- ٧٤ زجر الناس عن الانقلاب عند موت الرسول
وحلمهم على الثبات واحتجاج الصديق رضى
الله عنه بهذه الاية يوم وفاة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورجوع عمر رضى الله عنه
الى قوله
- ٧٥ بيان انه لا يموت نفس حتى تستوفى اجليا
وان الآجال لها وقت معلوم
- ٧٦ مذاهب اهل السنة والمعتزلة في مقتول هل
هو ميت باجله ام لا وادلة كل وتحقيق المقام
وهو مبحث نفيس
- ٧٩ (من باب الاشارة)
- ٨١ توبيخ المنهزمين حيث لم يسهوا بسنن الربانيين
المجاهدين مع الرسل مع انهم اولى بذلك
لكونهم خير الامم
- صفحة ٨١ اختلاف النحاة في كآين هل هي بسيطة ام
مركبة وعلى الثاني فقد اختلف في أى الح
٨١ وجوه استعمال كآين وبيان تصرفها
- ٨٣ تزيغ المؤمنين في الاقضاء بانصار الرسل
عليهم الصلاة والسلام حيث لم تن عزيمتهم
ولم تضعف قوتهم ولا استكانوا لاعدائهم
- ٨٣ بيان صلابة انصار الرسل في الدين وعدم
تطرق الضعف اليهم
- ٨٤ وجوه الاعراب في قوله: (وما كان قولهم الا
ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) الاية
- ٨٧ زجر المؤمنين عن اتباع الكفار وبيان المضار
المقترنة عليه
- ٨٧ ايقاع الرعب في قلوب المشركين عقب
اصرافهم من احد
- ٨٨ تفسير (ولقد صدقكم الله وعده) وبيان ان
المسلمين اعدوا بالملائكة يوم احد ثم ذهبت
عنهم عند مخالفتهم امر الرسول
- ٩٠ بيان ان الحكمة في انهزام المؤمنين هي
ابتلاؤهم
- ٩٠ توبيخ المنهزمين عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم احد وهو يدعوهم الى القتال
- ٩٢ تفسير قوله تعالى (فاذا نكحتم غما بكم)
- ٩٣ اثبات ان الله تعالى على المسلمين بالنعاس امانة
منه لتطمئن قلوبهم
- ٩٤ بيان ان المنافقين يظنون بالله غير الحق وأنه
لا ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
- ٩٥ رد الله تعالى على المنافقين هذه الظنون بقوله
قل ان الامر لله
- ٩٥ بيان ان المنافقين كانوا يضمرن غير ما يظهرن
للسلطان صلى الله عليه وسلم ويقولون
لو كان لنا اختيار وتدير لم نبرح كما كان رأى
ابن ابي واتباعه
- ٩٦ الرد على المنافقين بان خروجهم أمر لا بد
منه لسابق القدر ولا ابتلاء مافى صدورهم
وتمحيص مافى قلوبهم

صفحة	صفحة
٩٦ الاستدلال بخلق الانسان وأحواله على وجود الله	١٢٣ صلى الله تعالى عليه وسلم أساطير الاولين تاويل قوله تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) الآية
٩٧ بيان مافي خالق الانعام من المنافع للانسان	١٢٥ وعيد الكفار برجوع غائلة مكرم عليهم
١٠٠ تاويل قوله تعالى (الا بشق الانفس) واستدلال بعضهم به على نفي إرادة الاولياء والجواب عنه	١٢٦ تفسير قوله تعالى (اين شر كافي الذين كنتم تشاقون فيهم) الآية
١٠١ اختلاف الخفية والشفافية في حرمة لحم الخيل وحله	١٢٧ بيان مايقوله الذين أنووا العلم يوم القيامة
١٠٣ تفسير قوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز) الآية	١٢٩ ادعاء الكفار يوم القيامة انهم ما عملوا سوء
١٠٥ الاستدلال بانزال الماء من السماء على توحيد الله	١٣٠ تفسير قوله تعالى (وقيل للذين اتقوا ماذا ازل ربكم قالوا خيرا)
١٠٥ ذكر شيء من منافع الماء	١٣٩ الدليل على ان الاعمال سبب عادي في دخول الجنة
١٠٨ بيان أن من تفكر في أحوال النبات علم ان لها خالقا لا يشبهه شيء	١٣٤ تاويل قوله (هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك)
١٠٨ الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر	١٣٧ تاويل قوله تعالى (فنعلم من هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة)
١٠٩ الاستدلال بتسخير النجوم على قدرة الله ووحدانيته	١٤٠ بيان فناء آخر من أباطيلهم وهو انكارهم للبعث
١١٠ تاويل قوله (وما ذرأنكم في الارض مختلفا الرواة)	١٤١ اثبات أن البعث بما تقتضيه الحكمة
١١١ ذكر شيء من انعم المنفعة بالبحر	١٤٣ تاويل قوله تعالى (كن فيكون)
١١١ مذاهب فقهاء الامصار فيما يؤكل من حيوان البحر	١٤٤ تفسير قوله تعالى (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤتهم في الدنيا حسنة)
١١٣ الدليل على ان اللؤلؤ يسى حلياً وأنه لا زكاة في حلي النساء	١٤٧ الرد على قريش حيث انكروا رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبيان ان السنة الالهية جرت حسماً اقتضته الحكمة بان لا يرسل للدعوة العامة الا رسول من البشر
١١٤ الكلام على منافع الجبال	١٤٧ الدليل على ان الله لم يرسل امرأة ولا صبياً
١١٦ الامتناء بالذبح ليلالي البر والبحر	١٤٨ الدليل على جواز تقليد العامي في القروع الصحيح امتناع التقليد على المجتهد مطاقاً
١١٧ تبسيت الكفرة وابطال اشراكهم بانكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينه تعالى وبين خلقه	١٤٨ سرء كان له قاطع أولاً وسواء كان مجتهداً بالافعل أو له أهلية الاجتهاد
١١٩ بيان ان آلتهم بمنزل عن استحقاق العبادة	١٤٩ يابست أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة المذاهب الاربع وتقليد غيره من المجتهدين
١٢٠ تاويل قوله تعالى (أموات غير احياء)	١٥٠ احتجاج نقاة القياس بالاية والرد عليهم
١٢١ بيان أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للوحدانية الخ	١٥٠ بيان أن المراد ببيان القرآن تفسير الجمل
١٢٢ ادعاء المشركين ان ما أنزل الى الرسول	

صحيفة	صحيفة
١٨٨ تفسير قوله تعالى (واقرضهمكم على بعض في الرزق) الآية	وشرح المشكل
١٩٠ الكلام على معنى الحفدة	١٥٠ تاويل قوله تعالى (أقامن الذين مكروا السيئات)
١٩٢ بيان حال المشركين في عبادة الاصنام	١٥١ بيان معنى التخوف
١٩٣ النهي عن جعل الابداد لله	١٥٤ أقوال العلماء في المراد باليمين والشمال من قوله تعالى (عن اليمين واليمينات)
١٩٤ تفسير (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا) الآية	١٥٧ بيان أن كل ما في السموات والارض يسجد لله
١٩٥ اختلاف العلماء في العبد هل يملك أم لا	١٥٧ دليل من قال إن الملائكة مكفون وردة
١٩٦ ضرب مثل آخر يدل على ما دل عليه المثل الاول	١٥٩ (ومن باب الإشارة في الآيات)
١٩٨ تفسير «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب»	١٦١ النهي عن اتخاذ آلهة غير الله
٢٠٠ اختلاف العلماء في النفس في مبدأ فطرتها هل هي مجردة من العلم أم لا	١٦٤ بيان أن الطاعة والابادة لا تكون إلا لله وحده
٢٠١ امتنان الله على عباده بالسمع والابصار والافادة لتكون آلات للعلم	١٦٥ تفسير (ثم اذا كشف الضر عنكم) الآية
٢٠٣ تفسير قوله تعالى «وأن الله جعل لكم من بيوتكم سكنا»	١٦٧ حكاية قياتح المشركين من جعلهم لأهلهم نصيبا من الرزق وجعلهم لله البنات
٢٠٥ تفسير قوله تعالى (والله جعل لكم ما خالق طلالا الآية)	١٦٧ نفرة العرب في الجاهلية من ولادة الاناث
٢٠٦ بيان أن تولى المشركين واعراضهم عن الاسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله بل هم يعرفونها ثم ينكرونها بأفعالهم حيث لم يعبدوا الله	١٦٨ استدلال القاضي بالآية على بطلان مذهب القائلين بنسبة أفعال العباد الى الله ورد هذا الاستدلال
٢٠٨ تفسير قوله تعالى (واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم) الآية	١٧٠ تفسير (ولوى أخذ الله الناس بظلمهم) الآية
٢٠٩ (ومن باب الإشارة في الآيات)	١٧٢ من قبائح الجاهلية جمعهم ما يكرهون من البنات لله
٢١٢ استدلال الامام بقوله تعالى (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) على أن اجماع الامة حجة ويان ضعفه	١٧٣ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان يناله من جهالات قومه الكفرة
٢١٣ بيان أن أعمال الامة تعرض على النبي ﷺ	١٧٤ انزال الكتاب على النبي ﷺ لم الذي يختلفون فيه من البعث والتحليل والتحريم
٢١٤ إزال القرآن نبينا لكل شيء يتعلق بأمور الدين	١٧٥ الاستدلال بأحياء الارض بعد موتها على وحدانية الله تعالى
٢١٥ بيان أن كون الكتاب نبيا لذلك باعتبار أن فيه نصا على البعض واحالة البعض الآخر على السنة وحنا على الاجماع الخ	١٧٦ بيان ما في الانعام من العبر
	١٧٧ الكلام على تحويل الدم الى لبن
	١٧٩ دليل من ذهب الى جواز شرب مادون السكر من النبيذ ومذاهب العلماء في ذلك
	١٨١ تفسير «وأوحى ربك إلى النحل»
	١٨٤ بيان أن العسل ليس شفاء لكل الناس بل لمن يجمع العسل في أمراضهم
	١٨٦ بيان شيء من أحوال البشر وتطوراته من أول عمره الى آخره

صفحة	صفحة
٢١٧	تفسير قوله (ان الله يامر بالعدل والاحسان)
٢١٨	تفسير قوله (ويهيى عن الفحشاء والمنكر والبغى)
٢٢٠	الامر بالوفاء بهود الله
٢٢٠	التهى عن نقض الايمان بعد توحيدها
٢٢١	تأويل قوله (ولا تكونوا ذاتى نقضت غزلها) الآية
٢٢٢	الدليل على أن مشيئة الله تعالى لاسلام الخلق ماوقعت وإنما اراد سبحانه منهم الاختلاف بالايان والكفر خلافا للمعتزلة في انكارهم كون الضلال بهشيم
٢٢٤	تأويل قوله (ولا تشتروا بعباد الله ثمنا قليلا)
٢٢٦	وعد الله لمن آمن وعمل صالحا أن يحيى حياة طيبة وأقوال العلماء في المراد بالحياة الطيبة
٢٢٨	مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وماورد في ذلك من الاحاديث
٢٣٠	الدليل على أن الشيطان لاسلطان له على المؤمنين المتوكلين وإنما سلطانه على المشركين
٢٣١	بيان أن الناسخ والمنسوخ منزل حسبما تقتضيه المصلحة
٢٣١	انزال الكتاب بالحق ناسخا كان أو منسوخا
٢٣٢	ادعاء المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر وأقوال العلماء في اسمه
٢٣٤	الرد على المشركين بأن كون القرآن عربيا معجزا أكبر دليل على فساد زعمهم
٢٣٥	تأويل قوله تعالى (إنما يفتري الشكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله)
٢٣٦	الترخيص بإجراء كلمة الكفر على اللسان في
٢٣٩	حال الاكراه
٢٤٠	تأويل قوله تعالى (ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) الخ
٢٤٠	تأويل قوله (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) وبيان المراد بالمجادلة
٢٤٢	تفسير قوله (وحضب الله مثلا قرية) الآية
٢٤٥	الامر بالاكل من الحلال والتهى عن تحريم البجائر وغيرها
٢٤٦	بيان أن المحرمات محصورة في الاربع المذكورة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
٢٤٩	بيان أن ابراهيم عليه السلام هو الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامها
٢٥١	أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع ابراهيم في أصول التوحيد
٢٥٢	الرد على اليهود في زعمهم أن السبت كان من شريعة ابراهيم
٢٥٤	أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة
٢٥٥	بيان أن المعتبر في الدعوة من بين الصناعات الخمس إنما هو البرهان والخطابة والجدل
٢٥٦	تأويل قوله تعالى (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) الآية
٢٥٧	ذكر سبب نزول قوله تعالى (وان عاقبتكم فعاقبوا) الآية والخلاف في ذلك
٢٥٨	تفسير تعالى قوله (ولا تحزن عليهم) الآية
٢٦٠	(ومن باب الإشارة في الآيات) وبه يتم الجزء